

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
رَفَاهُ الْبُخَارِ

لَا تَسْلُكُ

وَعِظَ مُسْتَمْنًى بِهِ
الْبَعِيدُ الْمَرْغُوبُ بِهَذَا

الْبَعِيدُ الْمَرْغُوبُ بِهَذَا

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان
متصل مسافر خانہ بسڈر روڈ کراچی۔

دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کا مکمل مجلد
در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچ

مجلد اعلیٰ در چہ جلد
(الایقان کے مبروں کیلئے خاص عایت)

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچ

اس وعظ کے متعلق ضروری تمہید

بسم اللہ محمد ہر آن حیز کہ خاطر میخواست آخر آمد پس پردہ تقدیر پدید

(یعنی):

افتتاح اسٹیشن تھانہ بھون ٹاؤن

ناظرین میں سے جن حضرات کو کبھی تھانہ بھون آئینکا اتفاق ہوا ہوگا انکو معلوم ہوگا کہ تھانہ بھون کارپورے اسٹیشن آبادی سے قریب ریل کے فاصلہ پر واقع تھا اس لئے حضرت حکیم الامت دَامِ مَجْدِہِمُ السَّامِی کو جیسے تھانہ بھون کے قریب ریل کے جاری ہونے کی خوشی تھی کہ اس سے اجاب کے آنے میں بہولت ہوگئی ساتھ ہی یہ بھی تمنا تھی کہ اسٹیشن آبادی سے متصل بن جائے تو زیادہ بہولت راحت ہو جائے کیونکہ رات کے وقت اور برسات کے موسم میں سفر کر نیکے لئے تو اسٹیشن کا دور ہونا بہت ہی گراں گذرتا تھا۔ اگھم اللہ کہ حضرت اقدس کی یہ تمنا دیریں پوری ہوگئی کہ حکام ریلوے نے اس تکلیف کا احساس کر کے ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۸ء کو تھانہ بھون کی آبادی سے متصل عید گاہ کے پاس جو آبادی سے پانچ منٹ کی مسافت ہے ایک دوسرا اسٹیشن عارضی طور پر بنام تھانہ بھون ٹاؤن کھول دیا اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر امتحان میں یہ اسٹیشن کامیاب ہو گیا تو ہم جلد اس کو مستقل کر دیں گے۔ یہ وعظ اسی جدید اسٹیشن کے افتتاح کی خوشی میں ہوا ہے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔

پس جن صاحبوں کو حضرت حکیم الامت دَامِ مَجْدِہِمُ السَّامِی سے قلبی تعلق ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ حضرت مولانا کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اور اس کی ساتھ عملاً بھی اس اسٹیشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں جسکی صورت یہ ہے کہ جو صاحب تھانہ بھون کا قصد کریں وہ سہارنپور و شاہدرہ وغیرہ میں جب تھانہ بھون کا ٹکٹ لیں تو تھانہ بھون ٹاؤن کے نام سے ٹکٹ لیں اور اسٹیشن پر اتریں صرف تھانہ بھون کہہ کر ٹکٹ نہ لیں کیونکہ یہ نام قدیم اسٹیشن کا ہے جدید اسٹیشن کا نام تھانہ بھون ٹاؤن ہے فقط۔

ظفر احمد عفا اللہ عنہ (جامع وعظ ہذا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْوَعْظُ الْمُسْتَقْبَلُ
النِّعَمُ الْمُرْغُوبَةُ فِي النِّعَمِ الْمُرْكُوبَةِ

[illegible]

الحمد لله محمد لا يستعينه ولا يستغفره ونؤمن به ونستوكل عليه ونعوذ بالله من شره وبشرائفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم : اما بعد فاعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تحمل اثمکم الی بلدکم تکلون ابالیغیہ
لا یبق الا نفس ان ربکم لکرم رحیم والخیل والبغال والحمیر لکن کبوا و زینہ
وخلق ما لا تعلمون

یہ سورہ نمل کی آیات ہیں جن میں حق تعالیٰ نے خاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر چند کہ حق تعالیٰ
کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ہے
وان تعدوا العمدۃ اللہ لا تحصوها (اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ
نہیں کر سکتے) مگر اس کثرت و تعدد کی ساتھ وہ دو قسم پر منقسم ہیں۔ ایک قسم تو وہ نعمتیں ہیں جن سے
علامت زیادہ ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن سے علامت زیادہ نہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ جن
نعمتوں کے ساتھ تلبس زیادہ رہتا ہے ان کی طرف تو کچھ توجہ ہوتی بھی ہے اور ان کا شکر بھی کر لیتے
میں کبھی کبھی زبان سے بھی دل کی موافقت کے ساتھ یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور
جنگی ساتھ تلبس کم ہے انکی طرف التفات بھی کم ہے اور ان کا شکر بھی کم کیا جاتا ہے بلکہ غالب
حالت یہ ہے کہ ان کا شکر نہیں کیا جاتا۔ ان نعمتوں میں سے جنگی ساتھ تلبس کم ہے اور اسی لئے
انکی طرف التفات کم ہے مرکوبات بھی ہیں (یعنی سواری کی چیزیں) کیونکہ ظاہری نعمتیں چند ہیں
ماکولات مشروبات ملبوسات منکوحات مسکونات - (معلومات ۲) اور مرکوبات
میں نے قافیہ کے لئے مرکوبات کہہ دیا ہے ورنہ مستعمل مرکب ہے مجھے اسکی تحقیق نہیں کہ
مرکوب کی جمع مرکوبات صحیح ہے یا نہیں تحقیق کر لیا جائے۔ ان میں سب سے زیادہ تلبس تو اول
کی تین نعمتوں سے ہے یعنی ماکولات مشروبات و ملبوسات سے اسی لئے عام طور پر لوگ
اپنی کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں اور اسی پر شکر کرتے ہیں چنانچہ کھانا کھا کر پانی پی کر عام طور
سے لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کر بھی بعض لوگ شکر بجالاتے ہیں (اور معلومات سے
عوام کو تلبس کم ہے اہل علم کو زیادہ ہے مگر اسکی طرف تان میں سے التفات بہت کم لوگوں کو ہے
ہاں جب کوئی نیا علم حاصل ہوتا ہے تو اکثر التفات ہوتا ہے اور اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں ۱۲)
اسکے بعد تلبس زیادہ منکوحات و منکونات سے ہے کیونکہ بیوی سے ہر روز تلبس ہوتا ہے اور

بیشک
کی طرف توجہ

گھر سے بھی گودن میں تلبس کم ہو گویا رات میں ضرور ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں جو آیا ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی المرأة والدور القوس یعنی عورت میں اور مکان میں اور گھوڑے میں۔ یہ پہلی روایت کی تفسیر ہے تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ان سے تلبس زیادہ ہے اور جس چیز سے زیادہ تلبس ہوتا ہے اُس کے آثار پر نظر زیادہ ہوتی ہے اور اسکے عیوب تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور فرس ہر چند کہ مرکوبات سے ہے اور میں نے اوپر کیا تھا کہ مرکوبات سے تلبس کم ہے اور حدیث میں اسکو وار و مراۃ کی ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساتھ بھی تلبس زیادہ ہے (بناء علی الوجه الذی ذکرناہ) سو اس کی توجہ یہ ہے کہ فرس کے ساتھ مالک فرس کو تلبس اختلاط زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اُس کو کھلاتا پلاتا ہے اُس کی خدمت کرتا ہے خصوصاً اہل عرب کو زیادہ اختلاط تھا۔ وہ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی اولاد کی طرح محبت سے اُن کو پالتے تھے اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھوڑوں کے انساب بھی محفوظ رکھتے تھے اسی لئے عرب کے اشعار میں آپ کو گھوڑوں کی بہت تعریف ملے گی حضرت حسان بن ثابت (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص ہیں ۱۲) فرماتے ہیں ۵

تظل جيادنا ممتطرات
يلطمهن بالبحر النساء

(دہلے گھوڑے فتح مکہ کے دن کیے بعد دیگرے آگے بڑھتے ہو گئے اور غورتیں اپنی
 اوڑھنیوں سے اُن کے مُنہ پر پٹا بچھ مارتی ہوئی) یا یہ مطلب ہے کہ ہماری عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے
 اُن کے مُنہ صاف کرینگیں۔ یعنی جنگ میں جو غبار وغیرہ ان کے مُنہ پر لگ گیا ہو گا میدان جنگ سے
 واپسی پر اُس کو اپنے دوپٹوں سے دُور کرینگیں اختار المعنی الاول المولوی حبیب احمد فی
 ترجمة كلام الملوك والمختار عندی المعنی الثانی وهو الذی اختاره صاحب مجمع البحار

عربی میں جب مردوں کو مقابلہ کی تاب نہ لائی تو عورتیں گھروں سے نکل کر مقابلہ کریں گی اور گھوڑوں کے منہ پر اورھصیاں
 باندھیں گی۔ قال ابن اسحق بلغنی عن الزہری انه قال لما رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء طیطن
 الخیل بالبحر قسم الی ابی بکر الصدیق اے اسی و ذکر قول حسان ہذا کذا فی السیرۃ لابن ہشام (صفحہ ۲۵۱) قلت
 و قدرایت فی موضع ولا احضروا لان ابن کن شاعر الانصار و ہذا یناسب المعنی الذی ذکر فیہ ثانیاً اسی کن
 میسمو وہ الخیل بحر من تصدیقا بقول حسان شاعر الانصار ۱۲ نظر

صفحہ ۲۵۴ ای۔ مسیحین النساء جہا واستعار لہ اللطم ای فیض من ما علیہا بخیر لیز
 بن الغبار لغیرہا عندہم اھ) پس اختلاف کے اعتبار سے تو گھوڑے کیساتھ تلپس زیادہ ہے مگر رکوب کے
 اعتبار سے تلپس کم ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ مرکوبات آن نعمتوں میں سے ہیں جنکی ساتھ تلپس کم ہو
 یعنی رکوب کے اعتبار سے کم ہے۔ اسی لئے نکاح پر شکر کیا جاتا ہے گھربنا کر شکر کیا جاتا ہے اور
 سواری کا جانور خریدتے وقت تو شاید شکر کر لیا جاتا ہو مگر سواری کے وقت بہت کم شکر
 کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ نعمت مرکوب کی طرٹ التفات کم ہے اس لئے میں اس وقت
 اس نعمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر توجہ و التفات زیادہ ہو اور اس کا بھی شکر ادا کیا
 جائے اور اس وقت یہ مضمون جو اختیار کیا گیا ہے حالانکہ پہلے سے بیان کا خیال نہ تھا اس کی وجہ یہ ہے
 کہ بعض صاحبوں نے درخواست کی ہے اور یہ درخواست ایسے وقت کی ہے جبکہ ایک خاص نعمت ہم کو عطا ہوئی
 ہے کہ ایک خاص مرکوب میں ہم کو سہولت کا سامان عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ مضمون جو نعمت
 مرکوبات کے متعلق ہے اختیار کیا گیا ہے۔ اب سمجھئے کہ ایک بڑی نعمت تو ان مرکوبات کے
 متعلق یہ ہے کہ وہ باوجود اتنی قوت کے ہمارے مطیع ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس مقام پر جتنے
 مرکوبات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب کے سب ہم سے زیادہ قوی ہیں۔ اور ہم شتر کی برابر تو کیا جوتے شتر مرغ
 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کمزور ہیں۔ شتر مرغ عجیب جانور ہے۔ صورت میں تو اونٹ کے مشابہ ہے
 مگر اس کے دو بازو بھی ہیں جیسے پرندے کے ہوتے ہیں مگر ان سے وہ اڑ نہیں سکتا ہاں بھاگتا خوب ہے
 اب نہ وہ بوجھ لادنے کے قابل ہے کیونکہ پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ پرندوں ہی میں داخل ہے۔
 کیونکہ نام کے ساتھ شتر بھی لگا ہوا ہے فرید عطار فرماتے ہیں کہ نفس کی حالت بھی بالکل شتر مرغ
 جیسی ہے۔ صوفیہ ہر جگہ سے سبق لے لیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ۵

چوں شتر مرغ شناس این نفس را   نے کش بازو نہ پر و بر ہوا
 گر بر گویش گوید اشتراک   در نہی بارش بگوید طائر

اگر اس پر بوجھ لادو تو کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں اور جو اڑنے کو کہو تو کہتا ہے میں تو شتر ہوں
 کہیں اونٹ بھی اڑا ہے۔ غرض نفس سے ہم کام بھی لو تو وہ بہانہ ڈھونڈھتا ہے جیسے ہندستان
 کے سود خوار کہ اگر ان سے یہ کہو کہ سود حرام ہے اس سے تو بہ کر دو تو جواب دیتے ہیں کہ دارالحرب

دو اہل بیخون

دیکھتے ہیں کہ کتنی قوی
 جانور اور ایسا
 نہایت کمزور ہیں

فرد کا حالت
 شتر مرغ جیسی

ہندستان سے
 ہوا بھی شتر
 مرغ جیسی ہیں

میں ہو لینا جائز ہے بعض علماء کا اس پر فتویٰ ہے اس لئے ہم لیتے ہیں اور اگر کہو کہ اسکی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں کہ مال حرام میں بھی کہیں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دینے کے وقت وہ سود ہو گیا اور حرام۔ اور لینے کے وقت حلال تھا۔ بہر حال شتر مرغ تو کمزور جانور ہے گوناہم میں شتر ہے گو وہ با برداری کے قابل نہیں۔ لیکن اونٹ گھوڑا بیل۔ بھینسا۔ خچر وغیرہ اس قدر قوی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کے اوپر پیر رکھ دے تو اس سے اٹھا بھی نہ جائے مگر خدا تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے کہ ایسے قوی قوی جانوروں کو ایک ذرا سا لونڈا لکڑی لئے ہوئے ہانکتا ہے اور سب کان دبا کر آگے آگے ہو لیتے ہیں کیا غضب کی تسخیر ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ **وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي يَخْلُقُ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرَبِينَ** اور یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسکو ہمارا تابع کر دیا حالانکہ ہم قوت و طاقت سے خود اسکو قابو میں نہ کیسکتے تھے۔ یہاں تسخیر کے یہ معنی ہیں کہ انکو تمھارے تابع کر دیا۔ اور کسی جگہ تسخیر کے معنی کام میں لگا دینا بھی ہے جیسا کہ **الْم تَرَوْنَ اَنْ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** اور **وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِمَيْنِ** و **سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ** اسکو نہ ظاہر ہے کہ سموات و ارض کی تمام اشیاء پر ہمارے تابع نہیں۔ نہ شمس و قمر نہ لیل و نہار بلکہ یہاں تسخیر سے مراد یہ ہے کہ تمام عالم کو تمھارے کام میں لگا دیا گیا ہے۔ بہر حال جن جانوروں کو ہم اپنا تابع دیکھتے ہیں یہ تسخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ جانور کو مست کر دیں اور وہ سرشتی پر آجائے تو انسان کی کچھ حقیقت نہیں کہ قوت سے اس کا مقابلہ کر سکے بلکہ اگر مقابلہ کر گیا تو خارجی اسباب سے کر گیا جیسے بندوق وغیرہ۔ مگر جانور کے پاس گھر کے آلات موجود ہیں جیسے مینگ وغیرہ اسکو خارجی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت تسخیر کو یاد کر کے خدا تعالیٰ کی حمد کرو اسکے بعد یہ بھی یاد کرو **وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ** کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس جانے والے ہیں اس کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ نعمت مواش کو

۱۔ اس وقت پر حافظ محمد علی خان صاحب میں گڑھی پختہ گڑھی سے آگئے تو حضرت مولانا نے انکو دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے بڑی ہمت کی کیونکہ وہ صبح کی نماز سے پہلے گھوڑی پر سوار ہو کر وعظ کی خبر سنکے آئے تھے اور جلدی ہی آگئے حضرت مولانا نے گذشتہ تقریر کا خلاصہ انکی خاطر سے دوبارہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ بیان ابھی شروع ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا۔ ۱۲ ماہ

میں تسخیر

تسخیر مواش

یاد کر کے معا کو بھی یاد کرو تو مشہور ربط ہے۔ اور بعض اہل مطالعہ نے کہا ہے کہ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سواری سے دوسری سواری کو یاد کرو یعنی جنازہ کو۔ جسکے متعلق کسی نے کہا ہے ۵

دھرینگے بجھو جنازہ پر تخت شاہی سے اگر خزانہ و لشکر ہزار ہو دے گا

عوام تو اس ربط سے خوش ہوئے ہونگے کیونکہ چٹ پٹا مضمون ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ پختہ بات کون سی ہے (اور ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا الی ربنا المنقلبون میں اس امر کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تسخیر حیوانات من جانب اللہ ہے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئینا لا ہے کہ خود دوسروں کے ہاتھوں میں مردہ بدست زندہ ہو گئے پس اس حالت کو یاد کر کے سمجھ لو کہ اس حیات چند روزہ میں جو تم حیوانات کو اپنا مسخر دیکھتے ہو یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تم خود تو اپنے وجود اور ذات پر بھی قابض نہیں ہو دو سروں پر تو کیا قابض ہوئے ۱۲ جامع)

اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تعلیم فرمائی ہے ایک وتذکروا نعمۃ ربکم

۲۰ تسکروا وقلوبہا الذی مخر لنا هذا یعنی اس نعمت کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو پس ہر چند کہ دل سے استحضار بھی کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے اسکی قولاً بھی تعلیم فرمایا ہے تاکہ اس سے استحضار بالقلب آسان ہو جائے کیونکہ تجربہ و مشاہدہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنے میں قلب آسانی کے ساتھ ذکر ہو جاتا ہے اسی واسطے فقہاء نے نیت صلوٰۃ بالقول کو مندوب فرمایا ہے جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت انہوں نے کہاں سے نکالی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت باللسان کا کہیں ثبوت نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عملاً ثبوت نہیں تو قولاً ثبوت موجود ہے اور قول بھی حق تعالیٰ کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر بالقلب و ذکر باللسان کو جمع فرمایا ہے پس جو حکمت یہاں ذکرین کے جمع کرنے میں ہے اسی حکمت کی وجہ سے اگر فقہاء نیت صلوٰۃ میں جمع ذکرین کو افضل فرمائیں تو کون سا جرم ہے پھر میرے پاس اسکی نظیر سنت سے بھی موجود ہے یعنی تلبیہ جس میں ذکر باللسان افضل ہے بلکہ شرط احرام ہے بعض نیت سے احرام منعقد نہیں ہوتا جب تک تلبیہ نہ کہے (پھر تلبیہ میں رفع صوت بھی مستحب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الحج والشیء اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تلبیہ بالقلب کافی تھا۔

زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہی جواب دیا جائیگا کہ ذکر باللسان کو ذکر بالقلب کی

ذکر نیت کیلئے
حرام باللسان
جمع ذکرین لازم

نیت صلوٰۃ باللسان
لا مندوب

تیسری منزل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے (۱۲) یہ تو درمیان میں ایک علمی لطیفہ تھا۔
 میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرکوب میں ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوی قوی مخلوقات
 کو انسان کا تابع کر دیا ہے اور یہ نعمت ہم کو بلا کسب و کتاب کے حاصل ہے ہمیں حق تعالیٰ
 کا انعام پوری طرح ہر شخص کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جو نعمت انسان کو کسب و کتاب سے
 حاصل ہوتی ہے اُس میں تو وہ کبھی دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے جیسے تارون نے کہا تھا انما اودیتیہ
 علی علم عندی جب اس کو لوگوں نے نصیحت کی کہ جیسے خدا تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے
 تو دوسروں پر احسان کر تو کہنے لگا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بدولت حاصل ہوا ہے جو میرے
 پاس ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو کیا آتی تھی لیکن تفسیر اس پر موقوف
 نہیں۔ میرے نزدیک علم سے مراد سلیقہ اور لیاقت ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی
 ذاتی لیاقت اور سلیقہ سے یہ مال حاصل کیا ہے (نعوذ باللہ) خدا کا مجھ پر کیا احسان ہے۔ خیر
 تارون کم بخت کا یہ اعتقاد ہو گا مسلمانوں کا خدا نہ کرے یہ اعتقاد کیوں ہونے لگا وہ تو ہر نعمت
 کو عطائے حق سمجھتے ہیں۔ خواہ سبب سے ہو یا بلا سبب کے، اور کہ جب حاصل ہوا بلا کسب کے مگر یہ
 ضرور ہے کہ جو نعمت بلا سبب ظاہری اور بدون کسب کے حاصل ہو اُس نعمت کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسے کوئی
 ہمیں بہت سارے پیہ پیہ میں دے جائے اور جو روپیہ تجارت اور ملازمت یا مزدوری سے
 حاصل ہو اُس کے نعمت ہونے کی طرف التفات کم ہوتا ہے گو اعتقاد تارون جیسا نہ ہو مگر
 حالت ایسی ہے جس سے دیکھنے والے کو شک ہو سکتا ہے کہ اس کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ
 اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا۔
 راستہ میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اُس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار
 جا رہا ہوں، گھوڑا خریدوں گا۔ دوست نے کہا کہ انشاء اللہ بھی کہہ لو۔ بولا اس میں انشاء اللہ
 کی کیا بات ہے؟ گھوڑا بازار میں ہے۔ روپے میری جیب میں ہیں اب جا کر خرید لوں گا۔ پس وہ پیہ
 پاس ہونے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کام اس کے قبضہ میں ہے۔ مگر کبھی اللہ تعالیٰ اُس کا
 عجز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی رحمت ہے اگر انسان پر ابتلا واقع نہ ہو تو استعدادِ راج میں تو
 یہ تباہ ہو جائے پس مصائب و بلا میں بھی حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اس سے

منبت کتب
 کتاب کو جس
 میں احسان ہو
 اس کو کتاب
 کا نام دیا گیا تھا۔

۹

منبت کتب
 کتاب کو جس
 میں احسان ہو
 اس کو کتاب
 کا نام دیا گیا تھا۔

منبت کتب
 کتاب کو جس
 میں احسان ہو
 اس کو کتاب
 کا نام دیا گیا تھا۔

منبت کتب
 کتاب کو جس
 میں احسان ہو
 اس کو کتاب
 کا نام دیا گیا تھا۔

انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اپنا عجز مشاہد ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ۵
 گر خدا خواہد نہ گفتند از بطور پس خدا بنمود شان عجز بشر
 مولانا نے کنیزک کے قصہ میں فرمایا ہے کہ بادشاہ نے اُس کے معالج کے لئے بڑے بڑے
 اطباء کو جمع کیا جن کو اپنے علم و فن پر ناز تھا مگر حق تعالیٰ نے اُن کو اُن کا عاجز ہونا دکھا دیا
 جو دوا وہ استعمال کرتے اُس سے اکتا اثر ہوتا تھا ۵

از قضا سر کنگاہیں صفر افروز و روغن بادام خشکی می نمود
 از ہلیدہ قبض شدہ اطلاق رفت آب آتش را بہ دشد ہموچو نفت

پس دراصل ہر زخم کا مرہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ان کے سوا کسی کے قبضہ میں
 شفا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح امراض باطنہ کا علاج بھی حق تعالیٰ ہی فرماتے ہیں
 عارفین کو تو اس کا شب و روز مشاہدہ ہوتا ہے اور غیر عارفین کو بھی حق تعالیٰ اپنی قدرت
 دکھلاتے رہتے ہیں مگر ان کو عارفین کی برابر مشاہدہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ غور نہیں کرتے۔
 حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتے اور عارفین اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جو اُن کے ساتھ
 ہو رہے ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں اس لئے ان کو خوب مشاہدہ ہوتا ہے کہ فلاں مُصِیبت
 ہمارے فلاں مرض کا علاج کیا گیا ہے۔ اور فلاں تکلیف ہماری فلاں خطا کا بدلہ ہے
 ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اُس کا
 اثر اپنے گھر والوں میں اور سواری کے جانور میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اُس دن یہ سب کچھ مجھ سے
 نافرمان ہو جاتے ہیں۔ گھر والے بات کا جواب نہیں دیتے اور میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ گھوڑا پوری
 طرح سواری نہیں دیتا شرارت کرنے لگتا ہے۔ یہ واقعات کم و بیش سب کو پیش آتے ہیں مگر عام
 لوگ اس کو اتفاقیات پر محدود کرتے ہیں یا گھر والوں کی بدخلقی پر اور گھوڑے کے عیب
 پر کیونکہ اُن کو نہ اپنے افعال پر نظر ہے نہ اُن کے نتائج پر توجہ ہے۔ مگر بعض دفعہ
 حق تعالیٰ ایسی دست بدست سزا دیتے ہیں جس سے ہر شخص کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے
 اس فعل کی سزا ہے اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ کی اس میں بڑی رحمت ہے۔ اگر
 کبھی کبھی ایسا نہ ہو اگر سزا انسان کی آنکھیں ہی نہ کھلیں چنانچہ وہ گھوڑا خریدنے والا یہ کہہ کر کہ

۱۰
 عارفین کو بلا و
 عیبیت کی حالت
 کا شب و روز مشاہدہ
 ہوتا ہے

انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ بازار میں پہنچا تو کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ گھوڑے کا سودا کر کے جو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں میدانِ صاف تھا شرمندہ ہو کر ناکام واپس ہوا۔ اتفاق سے وہ دوست پھر ملا اور کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہم بازار گئے تھے انشاء اللہ گھوڑا خریدنے کا قصد تھا انشاء اللہ جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ انشاء اللہ اب خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں انشاء اللہ۔ ایسا سبق ملا کہ اب موقع بے موقع بھی انشاء اللہ کا ورد ہو گیا

غرض انسان کی یہ عادت ہے کہ جو چیز بلا سبب بلا کسب کے اسکو حاصل ہو اسکو تو نعمت سمجھتا ہے اور جس کے اسباب اس کے قبضہ میں ہوں اور اس کے کسب کو اس میں دخل ہو اسکو نعمت نہیں سمجھتا اور اگر اعتقاد سمجھے بھی تو شانِ نعمت کا زیادہ اثر اسکے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسی نعمتوں کے نعمت ہونے پر متوجہ کرنے کے لئے حق تعالیٰ مرکوب کی نعمت کو بیان فرماتے ہیں اور اس میں بھی یہاں رکوب کو نہیں بیان فرمایا کیونکہ رکوب سے جو نفع حاصل ہوتا ہے یعنی طی طریق اسکو بعض لوگ پیادہ چلکے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی بات بیان فرمائی ہے جو کھلی نعمت ہے جو ظاہر انسان کی قدرت سے باہر ہے یعنی و تحمل انقلاکم الی بلد لم تکلوا بالغبیہ الا بشق الا نفس کہ مراکب تمہارے بوجہ لا ذکر ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں تم اس بوجہ کو تو کیا پہنچا تے خود بھی نہ پہنچ سکتے تھے مگر سخت مشقت اور مصیبت کے ساتھ۔ یا یہ ترجمہ ہو کہ معہ بوجہ کے اس جگہ نہ پہنچ سکتے تھے مگر مشقت کی ساتھ۔ سواری کی چیزوں میں یہ نعمت کھلی نعمت ہے۔ اس میں کسی کو یہ دہم نہیں ہو سکتا کہ ہم کو سواری کی ضرورت نہیں بلکہ سب اپنے کام میں سواری کا محتاج سمجھتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ کا کلام کیسا چچا ملا ہے کہ اس نعمت میں بھی صرف یہ نہیں فرمایا لم تکلوا بالغبیہ بلکہ اس کی ساتھ الا بشق الا نفس بھی بڑھا دیا کہ ہاں سخت مصیبت کیا تھی پہنچنا پہنچنا ناممکن تھا۔ اس میں ہم کو احتیاطی الکلام کی تعلیم کی گئی ہے کہ بات ایسی کہو جو ہر حال میں صحیح ہو۔ کوئی اس پر نقص وارد نہ کر سکے پس ہر چند کہ یہاں بظاہر یہ دعویٰ بالکل ناماہر کہ تم بوجہ لا ذکر ایستہر سے دوسرے شہر میں بدون سواری کے نہیں پہنچ سکتے تھے مگر کوئی معقولی اسپر یہ کہہ سکتا تھا

یہ نعمت نہ سہی
نعمت جو کہ بوجہ
دور از دنیا ناممکن
بلکہ شواہد

یہ نعمت نہ سہی
نعمت جو کہ بوجہ
دور از دنیا ناممکن
بلکہ شواہد

ایک عقول ہوتی
کیا ایک عقول

۱۳

ایک عقول ہوتی
کیا ایک عقول

کہ ایک صورت سے پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ سارا سامان ایک دم سے نہ اٹھایا جاتا بلکہ اس کے مختلف عدد بنا کر ایک عدد کو تھوڑی دور پر رکھ دیں پھر دوسرے کو لیجائیں پھر تیسرے کو اس طرح ایک ایک کر کے سب کو ایک جگہ پہنچا دیں پھر وہاں سے ایک ایک کر کے سب کو تریب کی دوسری جگہ پہنچا دیں تو اس طرح بہ دن ہوا ہی کے بوجھ کو لیجا سکتے ہیں اور یہ احتمال عقلی ایک معقولی عقل کوئی نے ہم کو بتلایا۔ انہوں نے اس عقلی احتمال کو واقع کر کے دکھلادیا۔ ہمارے ایک دست میں کیراڑی وہ شالی کے اسٹیشن پر بہت سا بوجھ لیکر اترے اور قلیوں سے کہا کہ اس کو باہر ٹھم کے پاس پہنچا دو اور مزدوری ملے کر لو۔ قلیوں نے بہت مزدوری مانگی اپنے انکار کر دیا اور کہا ہم خود لیجاؤ گے قلی بننے لگے کہ یہ اکیلا آدی اتنا سامان کیونکر لیجا بیگا۔ مگر انہوں نے قلیوں کو بچا دکھا دیا۔ آپ نے یہی کیا کہ سارے سامان کو جو ایک دو عدد کی صورت میں تھا کھولا اور اس کے متفرق عدد ہلکے ہلکے بنائے۔ پھر قلیوں کے سامنے سی ایک عدد کو اٹھا کر دور رکھ آئے مگر اتنی دور کہ سامان بھی زیر نظر ہے پھر دوسرا عدد اٹھا کر لے گئے پھر تیسرا۔ یہ حکمت دیکھ کر قلی ڈھیلے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ تنہا سارے سامان کو باہر لیجا سکتے ہیں تو اب وہ خود ہی تھوڑی مزدوری پر راضی ہو گئے۔ واقعی یہ صورت ہمارے ذہن میں تو نہ آتی۔ مگر وہ معقولی آدی تھے۔ انہوں نے یہاں بھی معقول سے کام لیا تو اگر آیت میں الا بشق الا نفس نہ ہوتا تو کوئی معقول یہ احتمال نکال کر آیت پر اعتراض کر سکتا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے یہ جملہ بڑھا کر کلام کو مضبوط کر دیا کہ اگر پہنچاتے ہیں تو بڑی مصیبت سے پہنچاتے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مصیبت بہت ہے (دن بھر میں اس طرح دو تین کوس بھی طے نہیں ہو سکتے۔ بڑی منزل تو کسی طرح طے ہی نہیں ہو سکتی) اور گو یہ احتمال بہت بعید ہے کہ اس صورت سے کوئی شخص بوجھ کو پہنچائے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس بوجہ احتمال کا بھی لحاظ فرمایا جس میں تکوین تعلیم ہے کہ کلام میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھو ہماری کیسی شان ہے کہ لایسٹل عما یفعل وطم یسئلون۔ ہم سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا مگر پھر بھی ہم اپنے کلام میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں پس تم کو بھی احتیاط فی الکلام کا عادی ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا تفتہ نہ کر رہے اسکی بنا بھی اسی مسئلہ کی تعلیم پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں ایک بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ وعظ میں کسی نے آپ سے سوال کیا ای الناس اعلم کہ اقوت

آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطلاق کیساتھ جواب دیا انا کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ علوم شرائع اور علوم نبوت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں اور اسی مراد کے اعتبار سے کلام صحیح تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء اولوالعزم سے ہیں ہزاروں انبیاء ان کی شریعت کے نتیجے ہوئے ہیں اور خود ان کے زمانہ میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے مگر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور موسیٰ علیہ السلام کسی نبی کے تابع نہیں بلکہ مستقل صاحب شریعت تھے۔ پس علوم شرائع و نبوت میں اُس وقت اُن سے زیادہ عالم کوئی نہ تھا مگر آپ نے جواب میں لفظاً یہ قید بیان نہ فرمائی تھی بلکہ اطلاق کیساتھ جواب دیا اس پر عتاب ہوا اور وحی نازل ہوئی بلی عبدنا خضر اھوا علم مذک کہ کوئی آپ سے زیادہ عالم کیوں نہیں۔ ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے یعنی بعض علوم میں وہ زیادہ عالم ہیں گو وہ علوم شرائع اور علوم نبوت سے افضل نہ ہوں مگر آپ کے اطلاق کلام پر تو علم خضر سے نقص وارد ہو سکتا ہے کیونکہ علم میں تو وہ بھی داخل ہے۔ میں اس مقام پر علم موسیٰ اور علم خضر کا فرق تفصیل کیساتھ بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ دوسرے مقامات پر اس کا بیان مفصل ہو چکا ہے۔ مگر اجمالاً اتنا کہہ دیتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم کشف کوئی تھا اور اس علم کو علم نبوت اور کشف الہی سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا کوئی نسبت نہیں مگر فی نفسہ وہ بھی ایک علم ہے اور علم لدنی ہے جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محض تنبیہ قوی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی اصلاح فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ جاؤ خضر سے ملو اور اس کے علوم کو دیکھو۔ اسکو مشائخ صوفیہ سمجھتے ہیں علماء ظاہر علی اصلاح کو سمجھ نہیں جانتے (الاسم والسم ۱۲) علماء تو کسی کے اندر تکبر دیکھیں گے تو اُس کی اصلاح میں صرف تکبر کی مذمت اور وعیدیں بلیا کر دیں گے اور بس۔ اور شیخ اس طرح اصلاح کرتا ہے کہ جاؤ فلاں مسافر کے پیر دباؤ جو خراب خستہ حالت میں پڑا ہے جبکی رال بھی چل رہی ہے۔ اب مرید چونکہ شیخ کے سامنے چوں نہیں کر سکتا اس لئے جھک مار کر جاتا ہے اور پیر دباؤ ہوتا ہے گو دل میں شیخ کو کوستا بھی ہے کہ بڑے متشدد ہیں مگر ایسا کوسنا ہزار کوس بھاگ جاتا ہے وہ شیخ کو نہیں لگتا پھر اس غریب مسافر پر غصہ آتا ہے کہ یہ کم بخت کہاں سے آ رہا تھا جو میرے پیر داسکی خدمت ہوئی۔ مگر یہ غصہ فتنول ہے اگر

۱۱۱
 خط عالیہ
 نبوت شریع میں علم
 فطرت کشف کربنی
 مبین علیہ السلام
 بیست و شش خط
 اول قیامی سنہ ۱۲۰۵
 اسلام کو ترویج دینا
 علیہ و آلہ و صحبی
 کما تھے علیہ السلام
 و تہذیب و ایمان
 علیہ السلام کو
 علم و نظام کو
 بطن کی اصلاح
 میں فتنہ

وہ نہ آتا تو شیخ کسی اور تدبیر سے علاج کرتا مثلاً نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا یا شروع میں تو یہ علاج پہاڑ کی برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ گراں معلوم ہوتا ہے مگر چند روز میں نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے لیے کام کرتے کرتے نفس کو تواضع کی عادت ہو جاتی ہے پھر نفس درست ہو جاتا ہے۔

عادت کے اوپر ایک اور حکایت یاد آئی مولوی صدیق احمد صاحب گنگوہی جو گڑھی میں بھی مدرس ہے ہیں اپنی حکایت بیان فرماتے تھے کہ جب میں نیا نیا دیوبند کے مدرسہ میں گیا تو ایک رئیس کے یہاں میرا کھانا مقرر ہوا۔ اُس زمانہ میں دیوبند کے لوگ طلباء کی بہت عزت کرتے تھے اب کی خبر نہیں مگر جہاں تک میرا خیال ہے دیوبند کے لوگ اب بھی دوسری جگہ کے لوگوں سے زیادہ طلباء کی عزت کرتے ہیں۔ اور جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے اُس وقت تو بہت ہی عزت کرتے تھے کہ طلباء کو دیکھ کر رُوسا اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور طلباء کو عزت کیسا بٹھلاتے تھے۔ اُس زمانہ میں چونکہ عوام متواضع تھے اس لیے طلباء کو گھروں سے کھانا لانا معیوب نہ تھا اور شاید پہلے بزرگوں نے اسی واسطے طلباء کیلئے یہ صورت اختیار کی ہو تا کہ ان کا تکبر زائل ہو۔ مگر اب میری رائے نہیں ہے کہ طلباء گھروں پر کھانا لینے جائیں کیونکہ اب اہل دنیا طلباء کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگے۔ اگر طلباء ان کے گھروں پر روٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ ان کو ذلیل سمجھیں گے۔ ہاں مؤذن اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ اہل محاذ سے اپنا حق وصول کرتا ہے وہ ان کی مسجد کی خدمت کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی درزی کسی رئیس کے یہاں اپنے پیسے مانگنے جائے اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور گو طلباء کا بھی حق مسلمانوں کے ذمہ ہے مگر لوگ عام طور پر اس حق کو اپنے اوپر نہیں سمجھتے اور جو شخص اپنے ذمہ حق نہ سمجھتا ہو اُس سے جبراً حق وصول کرنا ذلت ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن ان کو خود معلوم ہو جائیگا کہ انہوں نے دین اور اہل دین کی کس قدر

۵۔ اور یہ تعلیم انگریزی کے شائع ہو نیکانیتجہ ہے کیونکہ علم دین کے چل کر بیوالوں کو ایسے ہی دوسرا حقیر سمجھتے ہیں جنہیں انگریزی تعلیم کا اثر آگیا ہے اور دین سے بے تعلق ہو گئی ہے اور جو دوسرا اس اثر سے محفوظ ہیں وہ اپنی طلباء و علماء کی عزت کرتے ہیں۔ واللہ المستعان ۱۲ ظ۔

دفعہ کی عادت
تکرار ہونا
عادت کی عادت

۱۳

پہلے بزرگوں نے
اس واسطے
طلباء کیلئے
یہ صورت
اختیار کی
ہو تا کہ
ان کا
تکبر
زائل
ہو۔

حق تلفی کی ہے۔ تو مولوی صدیق احمد صاحب کہتے تھے کہ اول وقت ہمیں روٹی لینے گھر پر گیا تو قدم نہ اٹھتا تھا پھر گھر پر پہنچ کر آواز دینے کی ہمت نہ ہوئی کہ روٹی بیچ دو شرم کے مارے دیوار سے لگ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ غصہ بڑی دیر میں صاحب خانہ جو ایک رئیس تھے خود ہی باہر آئے اور مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کا ہی کھانا میرے غریب خانہ پر مقرر ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں سینیئر انہوں نے فوراً چار پائی منگوائی اور مجھے عزت سے بٹھلایا اور پوچھا آپ کھانا یہاں ہی کھائیں گے یا دوسرے لیجائیں گے۔ میں نے شرم کی وجہ سے کہا۔ یا کہ یہیں کھاؤں گا انہوں نے فوراً ملازم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ دھلاؤ اور کھر میں سے کھانا لا کر آپ کو کھلا دو۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر دوسرے میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ تم کھانا نہیں لائے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو تو گھر تک جانا ہی محال تھا اور میں سب کے سامنے ہاتھ پر رکھ کر روٹیاں یہاں تک بھی لاتا میں نے تو وہیں کھا لیا۔ ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارے اندر بعضے ایسے بھی ہیں جن کا کھانا کہیں مقرر نہیں۔ تو جن کا مقرر ہے وہ سب ملکر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو سب کا کام چل جاتا ہے شام سے تم کھانا نہیں لانا۔ میں نے کہا بہت اچھا لاؤنگا۔ کہتے تھے کہ شام کو جو میں کھانا لایا تو بار بار دل میں یہ آتا تھا کہ زمین بھٹ جائے تو میں اس میں سما جاؤں۔ مگر دو تین وقت لانے کے بعد پھر دل کھل گیا اور اب تو یہ حالت نہ رہی کہ اگر تم کو تو بھنگی کے گھر سے میں کھانا لے آؤں۔ سو واقعی چند روز تک ایسا کام کر رہا تھا جس میں نفس کی ولت ہو نفس ولت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مشائخ تکبر وغیرہ کی عملی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقدوسؒ کے پوتے مولانا ابوسعید صاحب جب سلطان نظام الدین بلخی کے پاس دولت باطنیہ کی طلب میں پہنچے ہیں تو آپ نے سنا ہو گا کہ انہوں نے کیسی کیسی تکبر شکن خدمتیں ان سے لی ہیں تاکہ امراض نفس کا عملی علاج ہو پھر جیسی ان کی اصلاح ہوئی ہے سب کو معلوم ہے۔ غرض اس واقعہ میں حق تعالیٰ نے قوی اصلاح پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی اصلاح بھی فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضرؑ کے پاس جانیکا حکم ہوا پھر حالانکہ حق تعالیٰ ترم جغرافیہ عالم سے موسیٰ علیہ السلام کو راقع فرما سکتے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کا موقع و مکان تعین کے ساتھ نہیں بتلایا بلکہ اجالا اتنا بتلایا کہ وہ مجمع البحرین پر

لیں گے۔ اور حکم ہوا کہ ایک مچھلی تل کر ساتھ لے لو جب وہ زندہ ہو کر توشہ دان تک پہنچے تو سمجھ لینا کہ خضر علیہ السلام اسی جگہ ہیں۔ اس اجمال کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سالہا سال کے سفر کیلئے تیار ہو کر چلے کہ نہ معلوم کب اور کتنی مدت میں پہنچنا ہو گا چنانچہ نص میں ہے واذ قال یٰھوئی لفقہ لا ابرج حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقباً۔ اس اجمال میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طلب دیکھیے کہ سالہا سال تک چلنے پر مستعد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حق تعالیٰ کی امداد یہ ہوئی کہ مجمع البحرین تک جانے میں تو ان کو ذرا امکان نہیں ہوئی ہاں جب موقع سے تجاوز ہو گیا تو اب تک ان محسوس ہوا (اللہ تعالیٰ طالبین کی اسی طرح امداد فرمایا کرتے ہیں کہ طریق کو ان کے لئے آسان کر دیتے ہیں ۱۲) چنانچہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ آج کے سفر سے بچا معلوم ہوا ہے لاؤ ناشتہ لاؤ۔ اس پر خادم نے عرض کیا کہ میں آپ سے کہنا بھول گیا۔ وہ مچھلی تو کل، آقا زندہ ہو کر سمت در میں چلی گئی۔ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی کے منتظر تھے۔ واپس لوٹو منزل مقصود اسی جگہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ گئے۔

پھر اس کے بن۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی اھل اربعہ علیٰ ان تعلمن ما غلبت رشداً کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو حاصل ہے وہ آپ مجھے بھی سکھلا دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے ان کو استیذان کی ضرورت نہ تھی، مراد یہی ہے کہ استاد سے اجازت لے اور اپنی طلب کو ظاہر کرے اور علماء تو صرف الفاظ ظاہرہ کے درپے ہوتے ہیں مگر صوفیہ نے اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چلتا ہو تو بلا اجازت، کے ساتھ نہ چلے بلکہ اجازت لیکر ساتھ چلنا چاہئے کیونکہ ساتھ چلنے سے بعض دفعہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آزادی میں خلل پڑتا ہے چنانچہ ایک دفعہ برسات کے زمانہ میں ایک مولوی صاحب رات کے وقت سیر ساتھ ہوئے۔ میں نے ان کی وجہ سے اچھا راستہ ان کے لئے چھوڑ دیا اور خراب راستہ خود اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں ایک گڑھے کے اندر میرا پیر گر گیا جس سے تمام کپڑے خراب ہو گئے۔ اگر وہ میری ساتھ نہ ہوتے

عہ قلت وفیہ تنبیہ لیس۔ موسیٰ علیہ السلام ان نقصان عامہ حیرت لم یشر بتجوزہ عن المعقود وفیہ کان تنبیہا ایضاً علی العلم الذی اویۃ تفر من جنس ہذا العلم الذی یحکم النصیب بوجہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۲

۱۶۔

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی اجازت

بدون اجازت کیا

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی اجازت

تو میں خراب راستہ کیوں اختیار کرتا۔ ایک دفعہ ایک کیل صاحب ایک مجلس نکاح سے گھر تک مسکریا تھا ہوئے حالانکہ اس وقت آنت اتر جانے کے سبب تقاضے کے ساتھ گھر جا رہا تھا آنکی وجہ سے مجھے باتوں میں مشغول ہونا پڑا اور آہستہ آہستہ چلا۔ تنہا ہوتا تو تیزی کے ساتھ جاتا۔ مگر وہ ظالم گھر پر پہنچنے کے بعد بھی واپس نہ ہوئے بلکہ دروازے پر جم کر کھڑے ہو گئے اور باتوں کا سلسلہ قائم رکھا آخر مجبور ہو کر مجھے بے مروتی سے کہنا پڑا کہ اب مجھے جانے دیجئے مگر وہ پھر بھی نہ ٹلے تو میں منہ موڑ کر خود ہی چل دیا۔ آج کل لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو ان کے فعل سے تکلیف ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے بھی اگر رات کو اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ وہ مجبور ہوئیے ساتھ خود محب و جاں نثار بھی تھیں اور ایسی جاں نثار تھیں کہ حضور کی شان میں فرماتی ہیں ۵

لواحي زليخا لور اين جبينه
لا تثن بالقطع القلوب على اليه

زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دل کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔

ایشیائی مذاق کے اعتبار سے جو کہ عرب کا سادہ مذاق تھا یہ کلام غایت عشق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور زلیخا کے جس قصہ کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جب زلیخا کا عشق مصر میں مشہور ہوا تو وہاں کی عورتوں نے اس کو ملامت کی کہ غلام پر فریفتہ ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت غلاموں ہی کی طرح فروخت ہو کر اسکے ہاتھ میں آئے تھے یہ باتیں سن کر زلیخا نے ان کے اعتراض کا عملی جواب دینا چاہا زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تدبیر یہ کی کہ ان کو دعوت کے بہانہ سے اپنے گھر بلایا اور یوسف علیہ السلام کو پردہ میں کر دیا پھر سب عورتوں کے سامنے چاقو سے کاٹ کر کھانے کے پھل اور میوے رکھ دیئے اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک تیز چاقو رکھ دیا۔ جب عورتوں نے چاقو ہاتھ میں لے لیا اور پھل ترلشنے کا قصد کیا تو عین اس موقع پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ دریا بہاں تو آؤ (وہ سمجھے کسی کام سے بلاتی ہوگی۔ چونکہ وہ ظاہر میں آفاقی اس لئے خدمت کے ارادہ سے تشریف لے آئے ۱۲) اب جو وہ سامنے گئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے بھی اگر رات کو اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ وہ مجبور ہوئیے ساتھ خود محب و جاں نثار بھی تھیں اور ایسی جاں نثار تھیں کہ حضور کی شان میں فرماتی ہیں ۵

اور عورتوں کی نظر ان کے حسن و جمال پر پڑی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ بدحواسی میں چاقو سے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لے۔

اب تو زلیخا کو موقع ملا کہ کیوں تھا بے حواس کہاں گئے۔ ہوش تو ٹھکانے کر دیں تو ایک دن بھی ایسی بدحواس نہیں ہوئی سب شرمندہ ہو کر کہا۔ حاش لله ما هذا بشواہ ان هذا الاصلح کیم۔ کہ بخدا یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا فذلک الذی ملتنی فیہ کہ دیکھ تو یہی ہے جس کی محبت پر تم نے مجھے ملامت کی تھی اس تول کا ترجمہ کسی نے شعر میں خوب کیا ہے۔

این ست کہ خویشی کہ دل بردہ بے را بسم اللہ اگر تب نظر مست کسے را
تو حضرت عائشہ ان عورتوں کے بارہ میں فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر تو انہوں نے ہاتھ ہی کاٹے تھے اگر ہمارے حضور کا جمال جہاں آرا دیکھ لیتیں تو دل و جاگر کے ٹکڑے کاٹ ڈالتیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضور سے کس درجہ کا عشق تھا تو کیا ان کو حضور کے کسی فعل سے کلفت ہو سکتی تھی۔ ہرگز نہیں مگر بایں ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور آدمی رات کو اٹھے فقام رویدا و انتقل رویدا و فتح الباب رویدا و خرج من الباب رویدا۔ آہستہ سے اٹھے آہستہ سے نکلے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ سے باہر نکلے۔ آپ نے اس قدر احتیاط کی مگر حضرت عائشہ کے تو دل کو آپ سے تعلق تھا۔ آپ کا جدا ہونا تھا کہ دل پر اس کا اثر ہوا اور فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب آپ کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو سادہ عاشقانہ آنا شروع ہوئے۔

باسایہ ترانمی پسندم عشق است ہزار ہدگمانی

یہ خیال ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور جب عاشق کی حالت ہے کہ باسایہ ترانمی پسندم۔ تو باضرہ ترانمی پسندم تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا اور فوراً اوڑھنی اوڑھ کر آپ کے نشانات قدم کو دیکھتی ہوئی پیچھے پیچھے چلیں۔ دیکھا کہ آپ بقیع الغرقہ میں (جو مدینہ کا قبرستان ہے) مردوں کیلئے دعا کر رہے ہیں

اس کے بعد کا قصہ سامعین کو غالباً معلوم ہو گا کیونکہ موعظین بیان ہو چکا ہے۔

مقصود اس سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی راحت کا اس قدر اہتمام تھا مگر آج کل لوگوں کو اس کا مطلق اہتمام نہیں۔ اسی لئے بدون اجازت کسی کے ساتھ مولیتہ ہیں خواہ اس پر گرائی ہی ہو۔ صوفیہ نے اس سے منع کیا ہے اور فقہ موسیٰ و خضر سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ ساتھ چلنے کے لئے بھی اجازت لینا چاہیئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ساتھ رہنے کی اجازت لی۔ اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے استادانہ ناز سے کام لیا کہ تم میری ساتھ رہ کر تحمل نہیں کر سکتے ممکن ہے اُن کو کشف سے معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خطا پر متنبہ کرنے کے لئے بھیجا ہے اس لئے ان کی ساتھ ناز استادانہ برتنا مناسب ہے کہ اس سے اصلاح کامل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانی انشاء اللہ صابر اور لا اعصی لک امر کہ نہیں انشاء اللہ آپ مجھے صابر و تحمل پائیں گے اور میں کوئی بات آپ کے خلاف نہ کروں گا۔ سبحان اللہ! کیسی شان ہے کہ ابھی تو تمام عالم کے پیشوا اور مقتدا بنے ہوئے تھے اور آج دوسرے کی شاگردی اور اطاعت پر آمادہ ہیں۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا فان ابتعثنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا کہ اگر آپ مجھے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ ساتھ ہولیں کسی معاملہ میں خود سوال کی ابتداء نہ کریں۔ جب تک میں خود نہ بتلاؤں۔

اس میں خاموشی کی تعلیم تھی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سالک کو سکوت لازم ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر درویشے کہ چون و چرا کند ہر طالب علم کہ چون و چرا نکند ہر درو اور چراگاہ باید فرست۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے طریقت کی یعنی طریق باطنی کی تعلیم دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ طریقت شریعت سے جدا نہیں۔ شریعت ہی کی تکمیل ظاہر و باطن کا نام طریقت ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر زیادہ عالم نہ تھے اور جو واقعات ملاقات خضر کے بعد ظاہر ہوئے

عہ لکون ما اصاب موسیٰ من حیثہ الکلام و سرعۃ القول و بدایتہ الجواب و علاجہ الثانی فی الکلام واللہ برہ التام نیل ان یتلفظ بہ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ظ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی خدمت میں
سیدنا استادانہ

نہایت کج گوشت
و نہایت کج گوشت

و انکس خضر علیہ السلام
کی خدمت میں

ہیں جن میں حضرت خضر نے اپنا علم ظاہر کیا تھا ان کو طریقت سے کچھ بھی علانہ نہیں بلکہ وہ تو محض کسب تکوینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کشف کوئی نہ کمال ہے نہ مقصود ہے۔ ہاں بلا طلب کے کسی کو حال ہو جائے تو نعمت ہے کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے۔

اور میں نے جو خضر کے اقوال سے سائل سلوک مثلاً سکوت سالک وغیرہ کا استنباط کیا ہے سو نہ اس وجہ سے کہ یہاں سلوک کی تعلیم تھی بلکہ اس وجہ سے کہ خضر فی نفسہ شیخ طریقت تھے ان کا مذاق یہی تھا۔ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتیاط فی الکلام کی تعلیم عملاً کس طرح دی کہ ان کو خضر کا شاگرد بنایا گیا جو ان سے کسی طرح بھی درجہ قرب میں زیادہ نہ تھے۔ نہ علوم شرائع و نبوت میں افضل تھے۔

اسی کی طرف یہاں الا بشق الانفس بڑھا کر ہم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے کلام میں کس قدر احتیاط کی ہے تمکو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔

اب سمجھو کہ میں نے لم تکنوا بالغیۃ الا بشق الانفس کے ترجمہ میں یہ کہا ہے کہ تم اس شہر میں مع اسباب و اثقال کے نہ پہنچ سکتے تھے۔ حالانکہ نص میں صرف بالغیۃ وارد ہے۔ بالغیۃ بھا نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے یہ بات معلوم ہے کہ مراد بھی ہے کہ تم مع اسباب و اثقال کے وہاں نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ اگر بلوغ مع الاثقال مراد نہ ہوتا تو لم تکنوا بالغیۃ تو تحمل الثقل کم سے ربط نہ ہوگا۔ پس ربط اس بات کو چاہتا ہے کہ لم تکنوا بالغیۃ سے مراد لم تکنوا بالغیۃ بھا ہے۔ اور جب یہ مراد ہے تو مقام مبلغیۃ کو مقتضی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ اس کی جگہ بالغیۃ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مبلغیۃ کیلئے بالغیۃ اختیار فرمایا کہ تم مع اسباب کے تو کیا جریدہ بھی وہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور بالغیۃ خلات احتیاط نہیں۔ کیونکہ مخاطب پر بالغیۃ کا مبلغیۃ ہونا مخفی نہیں رہتا۔

۲۰

بالغیۃ خلات
احتیاط نہیں

عد قلت ولا تخفی ما فیہ فان الربط حال بدون ذلک ایضاً والمعنی تحمل الثقل کم الی بلاد بعیدۃ لم تکنوا واصلین الیہا ماشاء خفاناً ستر دین ایضاً ای ومع الاثقال بالاولیٰ ۲۱ اظہر عند قلت وعندی لا بالغیۃ فیہ فان بعض البلاد لا تمیر الوصول الیہا ماشاء متجراً الا بشق الانفس فی نفس الامر وقولہ الی بلد عام لکونہ نکرۃ فیصدق الکلام بالبلاد والبعیدۃ غایۃ البعد التی لا یقدر الانسان ماشی علی وصولہا الا فی شہرہ بنین مع التعب الشدید واللہ تعالیٰ اعلم ففیہ دلالت علی نعمۃ المکروب اینہ قلت و ہذا من باب اختیارات الذوق فان بعض الربط قریب عند واحد وبعید عند آخر

اس کے بعد ارشاد و التحول بالنال والحمیر لکی کوھا وزینۃ ط یعنی خدا تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدے سے پیدائش سواری اور زینت کیلئے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک رکوب (سوار ہونا) دوسرے زینت چونکہ یہ مجموعہ سب انعام میں نہیں ہے اس لئے اسکو خیل و بغال و حمیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیونکہ اونٹ کی سواری میں کوئی زینت نہیں ہاں گھوڑے کی سواری میں بڑی زینت ہے اور خچر میں بھی زینت ہے کیونکہ وہ گھوڑے کے قریب ہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض رؤسا رفتن میں خچر کو بھی جوڑتے ہیں مگر گدے میں شاید کلام ہو کہ اس میں کون سی زینت ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گدے سے بھی سب گدے نہیں ہوتے بلکہ بعض گدے خچر کے قریب ہوتے ہیں دوسرے کہ جیسے خچر گھوڑے کے قریب ہے اسی طرح خچر کے قریب ہے اور قریب کا قریب قریب مگر اس پر معنوی طلبہ کو یہ اعتراض ہوگا کہ اس طرح تو کلکتہ بھی قریب ہے کیونکہ ہمارے سے دہلی قریب اور دہلی سے علی گڑھ، اس سے ٹونڈلہ، اس سے کانپور، اس سے الہ آباد، اسی طرح قریب قریب کو ملاتے جاؤ اور اخیر میں کہہ دینا کہ قریب کا قریب قریب۔ مگر انہوں نے غور نہیں کیا کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قریب کا قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے درمیان دو مسائل زیادہ نہوں اور عرفاً ایک دو واسطہ سے بعد نہیں ہوتا اس سے زیادہ سے بعد ہو جاتا ہے اور قرآن میں کلام محاورات کے موافق ہے اس کو عرف سے سمجھنا چاہیئے۔ سو عرف میں ایک دو واسطہ بعید نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً کوئی اپنے کو فاروقی صدیقی کہے تو اس میں بعد نہیں۔ اور کوئی اپنے کو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو اس میں بعد ہوگا جیسے ایک بھنگی دو بنے لگا تھا اس نے چلا کر کہا۔ ارے میں ڈوبا مجھے بچاؤ تو کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ کی تو اس نے یوں کہنا شروع کیا کہ نبی زادہ ڈوبا جاتا ہے جلدی بچاؤ۔ یہ سنکر لوگ دوڑ پڑے اور اسکو نکال لیا۔ دیکھا تو بھنگی ہے۔ کہا تو نبی زادہ کہہ کر صرے ہو گیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں؟ تو میں بھی نبی زادہ ہوا۔ تیسرے یہ کہ گدے غریب تو خواہ مخواہ ہی ذلیل اور بدنام ہے ورنہ عقلاً اس میں ذلت کی کیا چیز ہے بشہور یہ ہے کہ گدے کا بیوقوف ہوتا ہے۔ مگر ایک گدے والے جو شیخ زادہ تھے اور پڑاوا کا کام

اور ایک کی سواری
میں زینت نہیں

نہیں کی سواری
میں زینت نہیں

۲۱

بھنگی کا لطیفہ

سر کاٹا
چراغ

ہاں اس کی آواز بھی بڑی گہری ہے
 حدیث مذکورہ میں
 نہیں تھا کہ اس کی آواز بھی بڑی گہری ہے

۴۴

کرتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ گدھا بڑا عاقل ہوتا ہے اب ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تقلید کی کافی ہے
 ہاں اس کی آواز البتہ منکر ہے مگر یہ ذلت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ آخر تو پ کی آواز ہی کوئی اتنی ہی
 کان کے پردے پھاڑ ڈالتی ہے مگر ذلیل نہیں پس یہ کہ گدھے کی آواز بری ہے۔ خصوصاً جب کہ
 سبیل کر بولیں ہمیں اس کا زیادہ تجربہ ہے کیونکہ ہم گدھوں کے ٹکڑے میں رہتے ہیں اس لئے مجھے اس پر
 اتفاق ہے اور نص میں بھی تو اس کی آواز کو انکرا الاصوات کہا گیا ہے مگر صورت کے منکر ہونے سے
 اس کی ذات میں ذلت نہیں آئی اور ایک عجیب بات ہے کہ گرمیوں کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ
 گدھے زیادہ بولتے ہیں اسی کی بنا پر بعض محدثین نے اس حدیث پر اعتراض کیا اذ اسمعتم
 نصیق الحمیر فتعوزوا باللہ فانہ رائی شیطانا (کہ جب گدھے کی آواز سُنو تو اللہ کی پناہ
 مانگو کیونکہ اُس نے شیطان کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھ کر بولا ہے) کہ اگر وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا
 ہے تو اس کی کیا وجہ کہ گرمیوں میں زیادہ بولتا ہے۔ کیا گرمیوں میں شیطان کو زیادہ دیکھتا ہے؟ اس کا
 ایک جواب تو یہ ہے کہ ان یہ بھی کچھ بعید نہیں کیونکہ شیاطین ہمارے پیدا ہونے میں ممکن ہی انکا حرارت
 سے خوشی ہوتی ہو اس لئے گرمیوں میں زیادہ پھیلتے ہوں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں
 اندہ رائی شیطانا قضیہ مطلقہ ہے جو بعض ازمہ میں وقوع سے بھی صادق ہو سکتا ہے لہذا
 نہیں ہمارے بعض افراد بھی اگر روایت شیطان سے ناشی ہوں یہ قضیہ صادق ہو جائیگا۔ یہ ضرور
 نہیں کہ ہر نہیق کا سبب روایت شیطان ہی ہو اور یہ وہ بات ہے جو میں نے دہلی کے ایک طلبہ میں
 ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جبکہ یونان نے ٹرکی حکومت کو شکست
 دیکر اڈریانوپل وغیرہ فتح کر لئے تھے جس سے بعض خدا پرست مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب
 اور ترنزل آگیا تھا اور ملاحظہ ہو یہ بلا کہہ گئے تھے کہ خرابی نصرائیت کا حامی ہے۔ اسلام اور
 مسلمانوں کا حامی نہیں۔ اس پر دہلی کے بعض مخالفین نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے
 تاکہ اس قسم کے شبہات کا ازالہ کیا جائے پتا نہ چلے گیا اور اسی موضوع پر بیان ہوا جس میں اس
 قسم کے شکوک و شبہات کا بہت خوبی کیساتھ بظاہر ازالہ کر دیا گیا اور خاتمہ پر بطور تمام حجت کے
 میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شبہ اور دوسرے ہو تو ظاہر کر دے ایسا نہ ہو کہ
 میرے جانے کے بعد یوں کہا جائے کہ یہ شک ہے کیا اور وہ مشہورہ گیا اور یہ بات منجانب اللہ تمام حجت

کے لئے میری زبان سے نکل گئی تھی ورنہ میں اس قابل تھا کہ اس طرح تحدی کیساتھ اعلان کرتا اس پر ایک پنجابی عالم کھڑے ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یتھا عبادی الصالحون (اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث د مالک مسکین نیک بندے ہونگے) پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہونگے۔ میں نے کہا مولانا آپ تو عالم ہیں ذرا یہ تو دیکھئے کہ یہ قضیہ دائمہ ہے یا مطلقہ ہے؟ چونکہ وہ عالم تھے اتنی ہی بات سمجھ گئے اور کہا بس بس میں سمجھ گیا اب کچھ شبہ نہیں رہا۔ (حال جواب کا یہ ہوا کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے مالک ہمیشہ نیک ہی بندے ہونگے کفار کبھی مالک نہ ہونگے بلکہ اس میں اطلاق کیساتھ یہ وعدہ ہے کہ مسکین نیک بندے زمین کے وارث ہونگے اور اطلاق کے صدق کیلئے ایک بار وقوع کافی ہے چنانچہ مجدد اللہ حضرات صحابہ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ زمانہ عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی۔ اور یہ جواب اس تقدیر پر ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت میں ان الارض سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے۔ ورنہ ظاہر آیت کے سیاق و سباق سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ارض جنت ہے۔ کہ جنت کی زمین کے مالک نیک بندے ہونگے۔ اس پر کچھ بھی اشکال نہیں خوب سمجھ لو ۱۲) بہر حال حدیث پر کچھ اشکال نہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیق ہمارا سبب ردیت شیطان ہے مگر یہ دائمی سبب نہیں۔ ممکن ہے کہ یہی وہ اپنی طبعیت کے معیشتا ہو اور قضیہ کے مطلقہ یا دائمہ ہونے پر نظر کرنے سے بہت اشکال دفع ہو جاتے ہیں مگر اہل علم اس پر نظر نہیں کرتے اس لئے بعض اشکالات کے جواب میں پریشان ہو جاتے ہیں ان کو چاہیئے کہ جب کسی آیت یا حدیث پر اشکال وارد کیا جائے کہ یہ حکم فلاں مادہ میں متخلف ہے نوراً اس پر اول نظر کی جائے کہ آیت یا حدیث میں حکم دائمی ہے یا مطلق، تو انشاء اللہ معلوم ہوگا کہ زیادہ اشکالات کا منشا یہ ہے کہ لوگوں نے مطلقہ کو دائم سمجھ لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گدھے کی آواز کا منکر ہونا مسلم ہے مگر اس سے زینت پر کیا کلام ہے۔ آواز کو زینت میں کچھ دخل نہیں بلکہ جس فن کی زینت عام طور پر آواز ہی سے سمجھی جاتی ہے یعنی فن نسیمی اس میں بھی اب کمال آواز کی مدد کو کمال نہیں سمجھتے بلکہ کمال

عہد ہذا ہوالدی اختارہ الشیخ فی تفسیر بیان القرآن فہی ان اکثر المفسرین علی ذلک اللہ تعالیٰ اعلم ۱۲

ان الارض عبادی الصالحون
پہنچائیں اور
جواب

۲۴

زیادہ تر اشکال کا منشا مطلقہ کو دائم سمجھنا ہے

آواز کی مدد سے
سمجھا جائے

دوسری شے کو سمجھتے ہیں چنانچہ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب کو ایک زمانہ میں جبکہ مولانا گورنمنٹ کے مدارس کے ممتحن مقرر تھے اور اجمیر میں ملازم تھے فن موسیقی سیکھنے کا شوق ہوا اور اس شوق کا منشا صرف یہ تھا کہ مولانا کو جامعیت کا شوق تھا۔ ہر علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے سوا اور کچھ منشا نہ تھا۔ کیونکہ مولانا کے ہم عمر وہ ہیں سے ایک ثقہ نے (جبکا نام مولوی رعایت الحق تھا) مجھ سے بیان کیا ہے کہ مولانا بچپن اور جوانی میں بھی ویسے ہی نیک تھے جیسے بڑے ہو کر نیک تھے۔ مولانا نے جوانی میں بھی کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔

غرض مولانا نے ایک میر صاحب جو فن موسیقی کے ماہر تھے اس فن کو حاصل کیا۔ پھر مولانا کو تو اس شغل سے خدا تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ ایک دن آپ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے جو لب سڑک بالا خانہ پر تھا موسیقی کی مشق کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بیچے سے گذرا اور اس نے پکار کر کہا ارے مولوی! تجھے خدا نے اس کام کے واسطے پیدا نہیں کیا دوسرے کام کے واسطے پیدا کیا ہے۔ مولانا کے دل میں تو اسی وقت سے نفرت پڑ گئی اور اس شغل کو چھوڑ دیا۔ اور مولانا کے استاد کو اس طرح نفرت ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی راجہ اجمیر آیا وہ اس فن کا شائق تھا اس نے سب اہل کمال کو جمع کیا ان میں وہ میر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے جب گانا شروع کیا تو راجہ کے ہمراہ جو ایک استاد تھا اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ کیا گلا پایا ہے بس اس پر انہوں نے ستارہ وغیرہ پھینک دیا اور کہا لعنت ہے اس کام پر جس میں کمال حاصل کرنے کی داد وہ ملتی ہے جو ایک دھوم کو داد دی جاتی ہے کہ کیا گلا پایا ہے۔ کیا موسیقی اس کا نام ہے کہ آواز اچھی ہو۔ آواز تو ایک رنڈی کی اور ایک بچہ کی مجھ سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے فن کی یہی قدر ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اس واقعہ سے انکو گلے بجانے نفرت ہو گئی اور دونوں استاد شاگرد اس کام سے تائب ہو گئے۔ یہ بظاہر مولانا کی برکت تھی کہ حق تعالیٰ نے مولانا کے استاد کو بھی آپ کی صحبت کی برکت سے توبہ نصیب کی۔ تو دیکھئے حالانکہ گانے بجانے کی خوبی اور زینت آواز ہی سے ہے مگر اہل کمال کی نظر میں اس کی کھم وقعت نہیں بلکہ وہ کمال کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں پس آواز کی خرابی سے گدھے کی زینت میں خرابی نہیں۔ مگر اس کو زیور اور عمدہ زین لگام پہنایا جائے تو گھوڑے کی طرح یہ بھی اچھا لگے گا۔ یہی میں دیکھتا ہوں اولاً اے تھے انہوں نے

مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام موسیقی کا شوق تھا اس نے مولانا سے نفرت کر لی

کہ اس کو بیٹی کے سونوں کی طرح بوجھنا اس بیٹا کو اچھا لگے گا

اپنا حوصلہ نکالنے اور شوق پورا کرنے کے لئے ایک گدھے اور گدھے کی شادی کی تھی اولاد والے تو اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں دل کے جوصلے نکالتے ہیں اور نام و نمود کے لئے بیدریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں بے اولادوں کو یہ خطبہ سوجھتا ہے کہ لاؤ جانوروں ہی کو بیٹا بیٹی بنا کر ان کا بیاہ کر دو۔ چنانچہ ایک سیٹھ کا گدھا تھا ایک کی گدھی تھی۔ ایک گدھے کا باپ بنا ایک گدھی کا اور دونوں کو خوب عمدہ لباس پہنایا گیا۔ گدھی کو زیوروں سے آراستہ کیا گیا تو یقیناً وہ گدھی زینت میں گھوڑے سے کچھ کم نہ رہی ہوگی۔ ہندوستان کے گدھے اس واسطے بھی اچھے نہیں لگتے کہ ان کی خدمت نہیں کی جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گدھے کی سواری کو معیوب سمجھا جاتا ہے اگر یہاں گھوڑے کی طرح گدھے کی بھی سواری کا رواج ہو جاتا اور گھوڑے کی طرح اس کی خدمت کی جاتی تو اتنا برا نہ لگتا۔ چنانچہ عرب کے گدھے یہاں کے گدھوں سے اچھے ہوتے ہیں خصوصاً نجد کے (۱۲) ان میں زینت بھی ہے اور سواری کا کام بھی گھوڑے کی برابر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ لباس اور زیور وغیرہ سے اونٹ میں بھی زینت آجائے گی وہ بھی اچھا لگنے لگے گا؟ تو میں کہتا ہوں ہاں۔ لیکن اسکی بیدھنگی رفتار ساری زینت کو کھودتی ہے۔

طاؤس را بہ نقش و نگارے کہ ہست خلق
تخمین کنند او خجل از زشت پائے خویش

اور یہاں ایک اور نکتہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لے کر بکھڑا پر تو لام غایت داخل کیا ہے اور زینت پر لام داخل نہیں کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ رکوب تو ایسی غرض ہے جو قابل قصہ ہے جو شان غایت کی ہوتی ہے اور زینت قابل قصہ نہیں بلکہ امور رائدہ میں سے ہے۔ اس لئے اس کو بصورت غایت ذکر نہیں فرمایا گو معنی غایت ہی ہے لیکن یہ امر مقصوداً قابل تحقیق ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کے لئے اور اسی قصہ سے کسی چیز کا استعمال کرے مثلاً عمدہ لباس پہنے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے

عمدہ میں کہتا ہوں کہ لباس کی زینت قابل اعتبار نہیں یہ تو محض عارضی ہے لباس و زیور تو ایک ہیجان تصویر میں بھی زینت پیدا کر دیتا ہے اور اوپر اس کا ذکر محض تبرعاً ہوا ہے اور بظاہر آیت میں اونٹ کیلئے رکوب زینت کا بیان نہ کرنا اس پر مبنی ہے کہ اصل صفت اہل رکوب و زینت کیلئے نہیں ہے بلکہ حمل اٹھانے والی بلا وجوہ کیلئے ہی گو اس سے رکوب و زینت کا کام بھی لے لیا جائے اور اصل غلبہ خیل و بنال و نمبر رکوب و زینت کیلئے ہے گو ان سے بھی حمل اٹھانے کا کام لے لیا جائے۔ فلا یم نفعی الركوب والزیئۃ عن الابل واللہ اعلم ۱۲ ظ

عرب کے گدھے
ہندوستان سے
اچھے ہوتے ہیں

۲۵

جس کا زینت کا
جسمہ
زینت کا لباس
نہیں اور قصہ
زینت کے اعتبار

مگر اطلاق کی ساتھ نہیں جس سے اہل تفاخر کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے جس کو میں
 موارد سے سمجھتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا جی خوش کرنے کے لئے یا اپنے کو
 ذلت سے بچانے کے لئے یا دوسرے شخص کی اکرام کیلئے پہنے تو جائز ہے مثلاً اگر تم کو یہ معلوم
 ہو جائے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ
 لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور کی تعظیم ہوگی۔ انسان اپنے معظّم کے سامنے
 اچھے ہی لباس میں جایا کرتا ہے۔ تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو۔ ہاں عمدہ لباس اس نیت سے
 پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں اپنی بڑائی ثابت کی جائے
 خلاصہ یہ ہوا کہ لباس میں چار درجے ہیں۔ ایک تو ضرورت کا درجہ ہے۔ دوسرا آسائش کا۔ تیسرا
 آرائش یعنی زینت کا۔ یہ تین درجے تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ نمائش
 کا ہے یہ حرام ہے اور یہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں یہی چار درجے ہیں
 ایک ضرورت، دوسرا آسائش، تیسرا آرائش، چوتھے نمائش ضرورت کا قافیہ بھی اگر مل جاتا
 تو اچھا ہوتا کہ کلام میں زینت ہو جاتی اور زینت جائز ہے۔ غرض دوسروں کی نظر میں اپنی وقعت
 بڑھانے کو زینت کرنا حرام ہے باقی نفس زینت حرام نہیں دیکھیے شریعت کے کیسے پاکیزہ
 حد و دہیں اور اس میں کس قدر وسعت ہے کہ چار درجوں میں سے صرف ایک درجہ کو حرام کیا
 گیا ہے۔ باقی سب کی اجازت ہے مگر انوس ٹائین اسٹیکس بن کر دیکھو شریعت پر تنگی کا
 الزام لگاتے ہیں۔ واللہ ان لوگوں نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا تو سمجھا نہیں
 اس کے بنیاد سے بے مخلوق مالا نعمون اور اللہ تعالیٰ وہ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو تم
 نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ کا تمہاری معلومات ہی میں انحصار نہیں بلکہ اللہ
 تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں بھی پیدا کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر نہیں۔ مثلاً زمین کے اندر بعض
 جراثیم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کے لئے قاتل ہیں اور بعض مواد ایسے پیدا ہوتے
 ہیں جو موزیات کو فنا کرنے والے ہیں ہم کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون سا مادہ کب پیدا ہوا
 اور کب فنا ہو گیا یہ تو آیت کی تفسیر غنی اب میں اس کے متعلق چند فوائد ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
 ایک فائدہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو ایک سواری ریل ایجاد ہوئی ہے بعض ذہینوں کو

اس کے متعلق اس کی تلاش ہے کہ ریل کا ذکر بھی قرآن شریف میں کہیں ہے یا نہیں ہر چند کہ اسکی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ قرآن حریف و صنائع اور ایجادات کے بیان کرنا کیونمازل نہیں ہوا جیسا کہ بار بار میں نے اس پر متنبہ کیا ہے اور قرآن کو جو تبدیا ناکل شئی کہا گیا ہے تو وہاں کل شئی سے مراد کل شئی من امور الدین ہے نہ کہ کل شئی دلو من امورانہ نیا۔ اس لئے یقین مذکور محض ایک امر زائد ہے لیکن تیرٹا میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ اس وقت یہ بیان ایک ایسی ہی اہمیت کے شکر یہ میں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریل کے متعلق ہم کو عطا فرمائی ہے اور حکیم و دوسرے مرکوبات کی ساتھ وصف مرکوبیت میں شراکت بھی ہے۔ سو بعض ذہنیوں نے اس کو سورۃ قیس کی اس آیت و آیت لہم انما حملہ اذرتیم فی انفلت استخون و خلقنا لہم من مثله مایہ کیونکہ د میں داخل کیا ہے کہ اس میں ریل کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لوگوں کے لئے اس بات میں بھی قدرت کی دلیل موجود ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری بھری کشتیوں میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی کے مثل اور چیزیں بھی پیدا کیں ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور ریل سے بے زیادہ کشتی اور جہاز کے مشابہ ہے کہ جیسے جہاز میں انسان اپنی تمام ضروریات کو ساتھ لے کر سفر کرتا ہے ایسے ہی ریل میں کر سکتا ہے مگر یہ قرآن کی تحریف ہے کیونکہ یہاں خلقنا ہم صیغہ ماضی کا ہے، تو لازم آئیگا کہ ریل کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہوا اور اس کا بظاہر ظاہر ہے بلکہ اس سے مراد بعض کے نزدیک تو اونٹ ہے اور اس کا لفظ عربیت کے جاننے سے زیادہ آئیگا کیونکہ ان عرب اونٹ کو سڈائن البر یعنی خشکی کا جہاز کہتے تھے۔ چنانچہ یہ مصرعہ مشہور ہے سفائن بر و السحاب بھارھا اور یہ سید نزدیک اس سے مطلق انعام مراد ہیں کیونکہ سورۃ زخرف میں ہے و جعل لکم من افلاک و الا انعام مائتہ کبدین یہاں فلک اور انعام دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انعام و کشتی باہم متناسب ہیں مگر مماثلت کی صورت جب ذہن میں آئے گی کہ کشتی تو چھوٹی ہو اور جانور بڑا یہ نہیں کہ جانور چھوٹا ہو۔

تو تمہارے بھائی اپنی اولاد ہی کو سفر میں بھیجتے تھے اور خود دکان پر رہتے تھے اس لئے اولاد کا سوار کرنا

اور جہان سے اس کا موازنہ کرو جیسے بیرل اور اکبر شاہ کا قصہ ہے کہ اکبر نے بیرل سے کہا تھا کہ مثل
 شہور ہے راج ہٹ، تریا ہٹ، ہالاک ہٹ۔ سو اول کی دوسریں تو واقعی سخت ہیں باقی تیسری
 کیا مشکل ہے۔ بیرل نے کہا حضور رب کے سخت تو یہی ہے۔ البتہ اگر عقل ہو تو پھر مشکل نہیں۔ اکبر شاہ
 نے کہا اس میں عقل کی کون ضرورت ہے۔ بیرل نے کہا بہت اچھا میں تجسہ بنتا ہوں۔ آپ میری فسد
 پوری کیجئے۔ بادشاہ نے کہا۔ اچھا تم تجسہ بنو اور ضد کرو ہم ہر ضد کو پورا کریں گے۔ بیرل نے بچوں
 کی طرح رونا شروع کیا اور کہا ہم تو ہاتھی لیں گے۔ اکبر نے نیل خانہ سے ہاتھی منگوا دیا۔ اس نے پھر رونا
 شروع کیا اور کہا ہم تو کھیا لیں گے۔ اکبر نے کھیا بھی منگوا دی وہ پھر رونے لگا اور کہا ہاتھی کو کھیا
 میں رکھو۔ یہاں اکبر عاجز ہو گیا۔ اور کہا اچھا تم جو کہتے تھے کہ اگر انسان عاقل ہو تو بچوں کی ضد
 پوری کر سکتا ہے۔ یہاں عقل کیا کام دے گی۔ بیرل نے کہا حضور عقل کے ساتھ تجسہ کی ضد ضرور پوری کی
 جاسکتی ہے۔ اکبر نے کہا اچھا لو ہم تجسہ بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو۔ چنانچہ آپ نے اسی سبق کو
 دہرایا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے۔ بیرل نے بازار سے مٹی کا تنخا سا ہاتھی منگوا دیا۔ پھر کہا ہم تو کھیا لیں گے
 اس نے بڑی سی کھیا منگوا دی۔ پھر کہا ہاتھی کو اس میں بند کرو۔ بیرل نے ہاتھی کو کھیا میں رکھ دیا
 اور کہا حضور نے یہ غلطی کی کہ تجسہ کی ضد پر نیل خانہ سے ہاتھی منگایا۔ آپ کو تجسہ ہی کے مناسب
 ہاتھی منگانا چاہیئے تھا۔ اسی طرح یہاں فلک و انعام میں مناسبت کا لحاظ کر کے کشتی چھوٹی اور
 جانور بڑا لینا چاہیئے۔ اور بعض حضرات نے ریل کو سورہ نخل کی اس آیت و بخلق مالا تعلمون
 میں داخل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے گویہ تعریف تو نہیں
 ہے مگر بعید ضرور ہے کیونکہ مخلوق بظاہر صیغہ حال ہے اور ظاہر ہے کہ ان سواریوں میں جو آج کل
 ایجاد ہوئی ہیں صحابہ کے زمانہ میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کو مستقبل لیا جائے تو
 صحابہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہوں گے۔ پھر یہ ایجادات خلق کے بعد تو معلوم ہو گئیں اور اس آیت کے
 تحت میں وہی اشیاء داخل ہو سکتی ہیں جو بعد خلق کے بھی معلوم نہ ہوں اس لئے اس کی تفسیر میں

۲۸

عہ کوئی کہہ سکتا ہو کہ اجمالاً اتنا سمجھ گئے ہو گئے کہ آئندہ زمانہ میں سواری کیسے کچھ اور اشیاء بھی پیدا ہوں گی تو ہمیں سمجھنے
 کی کیا ضرورت تھی جبکہ نص میں مالا تعلمون موجود ہے ۱۲ عہ اگر مخلق کو استقبال اور لا تعلمون کو حال پہنچوں کیا چاہی تو اشکال
 وارد نہ ہوگا۔ اسی تخیق فی المستقبل مالا تعلمون ایہا الخاطیون بالقرآن اولانی بذالوقت ولا بعد فی ذلک یکن بعض الخلفا باست
 مخصوصاً بالصحابہ کقولہ وارضالم لظو ۱۲ ط۔ قلت وہو بعید فی ذوقی والنعیم کما لایمال الخلفا ۱۲ ط۔ للقرآن ۱۲ ط۔ الخلفا باست

سہل بات وہی ہے جو اُد پر بیان کی گئی ہے کہ مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لئے مثل نعم مذکورہ کے نافع ہیں اور نعم کو ان کی خبر بھی نہیں جیسے مواد ارضیہ جو موزیات کو فنا کرتے رہتے ہیں اور نافع ہونے کی قید بافتضار مقام ہے کہ اشیاء نافعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پس حاصل مقام کا یہ ہوا کہ ہم ایسے نفع رساں ہیں کہ بعض چیزوں کی نعم کو خبر بھی نہیں اور ہم ان سے نعم کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بس وہی چیزیں تھما لے نفع کی پیداکی میں جو نعم کو معلوم ہیں جیسے نعم مذکورہ اور اس تقریر پر یہ خلق مالا تعلمون کا ربط بھی نعم مذکورہ سے ظاہر ہو گیا یعنی ربط تقابل۔

اور بعض حضرات نے مآل فتح اللہ بن رحمۃ اللہ مسک لکھا میں ریل کو داخل کیا ہے کیونکہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ من رحمۃ میں ہر وہ نعمت داخل ہے جو بندوں کی راحت و آسانی کے لئے ایجاد ہوئی ہے۔ چنانچہ نعمت وغیرہ کو بھی انہوں نے اس میں داخل کیا ہے اس میں البدت زیادہ بعد نہیں۔ اسی واسطے میں نے بھی اپنی تفسیر کے حاشیہ میں اس مقام پر لکھ دیا ہے کہ من رحمۃ کے عموم میں ریل بھی داخل ہے۔ اور اتفاق عجیب یہ ہوا کہ جس دن میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا اسی دن پہلے پل ہمارے قصبہ کے سامنے سے ریل گزری ہے اس لئے میں نے تفسیر کے حاشیہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ بحمد اللہ آج ہماری بستی کے سامنے سے عبیر گاہ کے قریب ریل گزری ہے اور اس کی ساتھ ریل کے باری ہونی کا سنہ اور تاریخ بھی لکھ دی تاکہ محفوظ رہے۔ غرض اس آیت میں ریل کا داخل کرنا پسند نہیں اور خود میں نے بھی اسی میں اس کو داخل کیا تھا۔ لیکن اس وقت مسیک ذہن میں ایک بات اس سے بھی زیادہ قریب آئی ہے وہ یہ کہ اگر ذکر کو حقیقی اور حکمی کے لئے عام لیا جائے تو میرے نزدیک ریل کا ذکر تجل اٹھا الکھ الی بلد لم تکنوا بالذیہ الا بشئ الا نفس میں سب اقرب فرق کی ساتھ ہو جاویگا کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں مزاکب میں وجہ نعمت اس نہایت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہارا بوجھد ایسے بلا و تک پہنچاتے ہیں جہاں تم بدون مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جس سواری میں بھی یہ غایت موجود ہوگی وہ حکماً اس نعمت میں داخل ہو کر مثل النعام کے نعمت کی ایک فرد ہوگی اور ریل میں یہ غایت سب سے زیادہ موجود ہے تو وہ بھی حکماً اس نعمت میں داخل ہے۔ اور جب

عہ اس لیل کے قافانہ بخون میں بہاری ہو نیکا وقت جو تفسیر کے حاشیہ میں لکھا ہے ۲۲/ ۱۳۲۵ ہجری ۱۳۲۵ ہجری ہے۔

نعمت میں داخل ہے تو جس طرح نعمت انعام پر ہم کو شکر کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح نعمت ریل پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے

۱۲

نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے

نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے
نعمت ریل کی نعمت ہے

میں نے بچپن میں مولانا شیخ محمد صاحب کا (جو عقائد بھون کے بڑے علما میں سے تھے ۱۲) ایک وعظ سنا تھا اس وقت میری عمر زیادہ نہ تھی مگر مولانا سے مجھے محبت تھی اور مولانا کو نبی سے محبت تھی اس لئے میں کوشش کر کے وعظ میں شرکت کیا کرتا تھا اس لئے مجھے مولانا کے مواظف کی کچھ کچھ باتیں اب تک یاد ہیں چنانچہ ایک بار مولانا نے وعظ میں فرمایا کہ مجھے ریل کا نعمت ہونا ابھی تک محسوس نہ ہوا تھا یعنی اس طرت التفات نہ ہوا تھا مگر ایک دن جو ریل میں بیٹھا اور جلدی سے منزل پر پہنچ گیا تو اس وقت اس نعمت کی بڑی قدر ہوئی اور معلوم ہوا کہ ریل بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو عطا ہوئی ہے پس میں آپ صاحبوں کو بھی مطلع کرتا ہوں کہ اس کو نعمت سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب بڑے بڑے علماء کو اس کا نعمت ہوتا جلدی معلوم نہیں ہوا تو عوام کو اگر اس کا نعمت ہونا معلوم نہ ہو تو زیادہ شکایت نہیں۔ مگر تنبیہ کے بعد تو احساس ہونا چاہیے اس لئے میں بھی مولانا شیخ محمد صاحب کی طرح کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور اس پر شکر کرو اور شکر مر اکب کے دو صفیہ ستران میں وارد ہیں۔ ایک یحییٰ الذی یخزلنا هذا وھا کنا لہ مقربین وانا الی ربنا المنقلبون جو رکوب انعام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے اور دوسرے بسم اللہ مجربھا و مرسھا ان ربی لغفور رحیم جو رکوب سفینہ کے وقت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا اور چونکہ ریل کو حمل اقبال میں انعام کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور سرعت سیر وغیرہ میں کشتی کے ساتھ اس لئے بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا تھا کہ ریل کو دیکھ کر مجھے جہنم یاد آتا ہے کیونکہ اس کا انجن جہنم کی اس صفت کا مصداق ہے وہی لغور تکا و تمیز من الغیظ کہ اس قدر جوش کھاتا ہے گویا غصہ اور قہر سے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ریل کے تیسرے درجہ جہنم کی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے کما دخلت امة لعنت اختھا کہ جیسے جہنم میں ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ ایسے ہی ریل میں تیسرے

درجہ والے آپس میں خوب لڑتے ہیں جب کسی اسٹیشن پر نئے نئے مسافر ٹھہر رہے ہیں تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کوستے برا بھلا کہتے ہیں کہ سارے اسی گاڑی میں آجاؤ ہمارے واسطے اور کہیں جگہ نہیں رہی۔ منہ پر آنکھیں نہیں کہ یہ تو پہلے ہی سے بھر رہی ہے بس تمہاری سزایہ ہے کہ کھڑے رہو۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جگہ تو بہت ہے سیدھے ہو کر بیٹھو کیا تم ہی نے کرایہ دیا ہے۔ تم ریل کے الگ ہو۔ پھر خوب گالم گلوچ اور جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ اُس وقت بالکل بھی منظر ہوتا ہے کلمہ دخلت امدہ لعنت اختھا۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے اس وقت اس کا نمونہ ہوتا ہے لکل ضعف۔ اور جب کہتے ہیں کہ تم کو ہم پر کیا ترجیح ہے۔ اُس وقت اس کا نمونہ ہوتا ہے فہماکان نکم علینا من فضل۔

اور ایک نشان اس میں جنت کی بھی ہے۔ وہ یہ کہ جنت میں تب تیز کو دل چاہے گا وہ جلدی مل جائیگی۔ اس بات میں ریل جنت کے مشابہ ہے کہ تین تیز کو دل چاہتا ہے ریل کے ذریعہ جلدی چل ہو جاتی ہے چنانچہ کلکتہ اور پٹنہ کے میوے یہاں دس کروڑ پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ہر ملک کی چیزیں ہر وقت ملتی ہیں نیز جیسے جنت میں جہاں جانے کو دل چاہا فوراً پہنچ گئے۔ اسی کا نمونہ گونی ہی نمونہ ہو اس میں بھی ہے۔ چنانچہ نالا ہر ہے اور اس کے متعلق اسٹیشنوں کا اندازے تقارب اور ہر اسٹیشن پر ضرورت کی چیزیں ملنا بالکل بلا دسباط کو یاد دلاتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے *وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قَرْيَةً ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَافِيهَا لِيَالِي وَآيَاماً اَمْنِينَ* اور گو یہ نعمت ربوبی عتی مگر اس پر ناشکری کی مذمت اس طرح فرمائی گئی *فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِيَالِي وَآيَاماً اَمْنِينَ* اسی طرح یہ ریل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو مشابہتیں جنت و دوزخ کی مذکور ہوئیں ان پر اگر نظر کی جائے تو نعمت ظاہر کی ساتھ اس سے نعمت باطنی یعنی تذکر انوار بھی چل ہوگی اور ریل میں یہ نعمت عامہ تو سب لوگوں کی ہے جس کا یہاں تک ذکر ہوا اور ایک نعمت خاص ہماری بستی کو یہ چل ہوئی ہے کہ ہمارا اسٹیشن پہلے بہت دور تھا اب خدا کے فضل سے بہت قریب ہو گیا۔ جس سے قصبہ والوں کو اور باہر سے یہاں آنے والوں کو بہت ہی آسائش

یہ جنت کی
جہاں جنت ہے

۳۱

یہ جنت کی
جہاں جنت ہے

ہو گئی اس کا بھی ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنْ نُّفْلِكَمْ كَازِيْدًا نَكْم (اگر شکر کرو گے تو میں نعمت کو ترقی دوں گا) اس لئے انشاء اللہ امید ہے کہ یہ نعمت جس حال میں اس وقت ہے اس سے ترقی پائے گی (مثلاً یہ کہ اسٹیشن جو قریب بنہ ہے عارضی سے مستقل ہو جائیگا ۱۲) اور چونکہ شریعت کی ہم کو یہ بھی تعلیم ہے مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ کہ نعمت جن لوگوں کے واسطے سے تم کو ملے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس لئے جو لوگ اس امر میں ساعی ہوئے ہیں ہم کو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی شکر نعمت کا تتمہ ہے اور ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ان کی تعریف کی جائے۔ اُن کو دعا دی جائے اور ان کے اس احسان کو لوگوں میں ظاہر کیا جائے۔

مع رعایۃ الحمد و ذیہ ۱۲

دار سب سے زیادہ منعم حقیقی اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ بدون اُن کی مشیت و حکم کے کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس قصبہ پر یہ انعام فرمایا ورنہ بظاہر اس کی کچھ امید نہ رہی تھی اللھم ما اصبیح بنا من نعمۃ او یاحد من خلقت فمناک وحدک لا شریک لک فذاک الحمد، ولک الشکر و انما ابد الحمد الا بربید قائلہ الارضال ۱۲ (جامع) اور اس نعمت الہیہ کا شکریہ بہت دنوں تک کرنا چاہیے بھول نہ جائیں۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق دے۔ اور ادائے شکر بالعمل کی بھی توفیق دے اور دخول جنت کے ساتھ تمام نعمت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد، و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین ۵

نوٹ :- اس بیان کے بعد حضرت حکیم الامتہ نے فرمایا کہ ایک فائدہ اس آیت کے متعلق اور فہم میں تھا جو بیان نہ ہو سکا۔ وقت پر ذہن سے نکل گیا۔ اگر بعد ظہر کے طبعیت اچھی رہی تو بیان کر دوں گا۔

(پیشکش محفل)

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تھانوی مسافرخانہ بند رڈ کراچی نمبر ۱۰۰

۱۲۵۰ سنہ ۱۳۵۰

مواظف اشرفیہ جلد ۱۲ حصہ ۱ درجہ جلد ۶۰۰ دعوات عیدیت جلد ۱۱ حصہ ۱ درجہ جلد ۵۰۰ الایقار کے بیڑن کیلئے خاص پتہ علاوہ خسرچہ ڈاک

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُو عَنِّي ذَوَاتُهُ
مَرْوَةَ الْبَخَارِ

لَا

الْبَلَاغ

کا

۳۳

وعظ مسی بہ

الجماعہ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالرشید

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بسڈر روڈ کراچی

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/ علاوہ ڈاک خرچہ درجہ جلد ۳۵۰/ علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے نمبروں کیلئے خاص رعایت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمی بہ
المجاهدہ

۱۰

ایں	کمال ہوا	در کمال عبادت و عبادت
متی	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت شب و روز
م	کتنی ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
کیف	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
بہ	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
ماذا	بیان ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
من ای	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
شان	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
من ضبط	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
استمعون	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت
الاشقات	کس ہوا	۱۰۰۰ ہر روز ۱۰۰۰ ہر وقت

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه نعوذ بالله من
شر و الفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا
هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و احد لا شريك له و نشهد ان سيدنا محمد
عبد و رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك و سلم اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ه من كان يجر
لقاء الله فان اجل الله لا ت وهو السميع العليم ه من جاهد فانه مجاهد نفسه

ان اللہ لغتی عن العلمین والذین اصابوا عملوا الصالحات لنکفرن عنہم شیئاً ثم هو
 لنجزینہما احسن الذی کانوا یعملون ۵ صاحبو! اسوقت ایک ضروری مسئلہ اصلاح
 عمل اور طرز عمل کے متعلق بیان کرنیکا قصد ہے اور وہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ اسکے ثبوت کیلئے
 مشاہدہ ہی کافی دلیل ہو کسی نص کی ضرورت نہیں کیونکہ نص کی ضرورت تو اثبات احکام یا اخبار
 عن الغیب کیلئے ہوا کرتی ہے۔ اور جو امور مشاہدہ کے متعلق ہوں ان کے لئے مشاہدہ کے سوا اور
 کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی تبرعاً دلیل بھی بیان کر دے تو اس سے مدعی اور مؤکد
 ہو جائے گا چنانچہ وہ مسئلہ جو اسوقت بیان ہوگا اسی قسم کا ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت و معلوم ہو مگر
 میں نے اسوقت حسب معمول آیات کی تلاوت تبرعاً کر دی ہے کیونکہ ان آیات کو اس مسئلہ
 سے ایک ظاہر علاقہ ہے۔ اب وہ مسئلہ سننا چاہئے اور اسکی ضرورت بھی اس کے سننے سے معلوم
 ہو جائے گی کیونکہ جی یہ چاہا کرتا ہے کہ جو کچھ بیان ہو کسی ضروری مسئلہ کے متعلق ہو ورنہ پوچھتو
 بیان کرنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر بلا ضرورت کے لوگوں کا وقت صرف کرنے کو جی نہیں چاہتا
 اب غور سے سنئے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارے میں ایک غلطی ہو رہی ہے جس کی تفصیل یہ ہے
 باب عمل میں اہل عمل دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جنکو صرف اعتقاد علیٰ درستی کا خیال ہے
 وہ عمل کو جہم بالشان ہی نہیں سمجھتے اسلئے انکو اصلاح عمل اور تکثیر اعمال کا اتہام ہی نہیں۔ اگر
 یہ لوگ یوں کہتے کہ عقیدہ کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم کو ان سے منازعت کی ضرورت نہ تھی کیونکہ
 اس کا ہمکو بھی انکار نہیں واقعی یہ درست ہے کہ عمل کا درجہ عقیدہ سے مؤخر ہے مگر اس سے یہ کیونکہ
 لازم آیا کہ عمل فضول و بیکار ہے کیا جو چیز کسی سے مؤخر ہو وہ بیکار ہوا کرتی ہے کیا آپ کو معلوم
 نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے مؤخر ہے مگر یا نیمہ کوئی بھی شاخوں کو بیکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ
 ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درخت بار آور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہوں اگرچہ اس کی جڑ
 کیسی ہی مضبوط ہو ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو بار آور نہ ہو گا
 مجرد عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مطلوب شارع سے گویا بعض
 کیفیات بغیر اعمال کے حاصل ہو جائیں مگر کیفیات خود مطلوب نہیں باقی جو ثمرہ شارع کے نزدیک
 مقصود ہے وہ بغیر اعمال کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمکو اخبار شارع سے ہی معلوم ہوا ہے کہ بُدن

عقیدہ عمل دونوں کی درستی کے ثمرہ مقصودہ کے حصول کا یقین نہیں ہو سکتا گو یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وعدہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی ہے هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصلاح عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی مصرح ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے سنئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجتزوا السیات ان یجلبہم کالذین آمنوا وعملوا الصلحت سواہ مجاہدیم ومما تہم سارما یجکمون ہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

ام یجمل الذین آمنوا وعملوا الصلحت کالمفسدین فی الارض ام یجمل المتیقن کالنجارط ایک جگہ ارشاد ہے امن کان مؤمنا کن کان فاسقا لا یتوون ہ ہر حال ثابت ہو گیا کہ عادتہ الشریہ ہے کہ دین سے جو خاص ثمرہ مطلوب ہے، وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک غلطی تو یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر اعمال کی ساتھ کسی اور شے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہیں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انہوں نے نصیح عقائد کے بعد اصلاح اعمال اور تکمیل اعمال ومواظبت اعمال کیلئے صرف ارادہ کو کافی سمجھا حالانکہ خیرہ اور مشاہدہ اسپر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح اعمال کی سہولت کیلئے ایک اور شے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ امر اصلاح کا موقوف علیہ عقلاً نہیں ہے اور نہ عادتہ اس معنی کہ موقوف علیہ ہے کہ اس کے بغیر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے لیکن اس معنی کہ ضرور موقوف علیہ ہے کہ بدون اس کے عمل بہ سہولت نہیں ہو سکتا پس وہ سہولت میں موقوف علیہ ہے گو وعدہ عمل بغیر اس کے ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال ریل کی سی ہے کہ جیسے مسافت طویلہ بدون ریل کے بہ سہولت طے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت طے ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ اصلاح عقائد کے بعد گو وعدہ عمل تکلف بدون اس خاص شے کے ہو سکتا ہے مگر بہ سہولت نہیں ہو سکتا بلکہ سہولت اعمال کیلئے اس خاص شے کی ضرورت ہے مجھے اس وقت اسی کا بیان کرنا

مقصود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جسکے معلوم نہ ہونے سے باب عمل میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں حاصل اس شے کا یہ ہے کہ صدور اعمال بعد اصلاح عقائد کے گوارا دہتے ہو سکتا ہے لیکن اس ارادہ کے کچھ معاملات و موانع مزاحم ہو جاتے ہیں جس سے صدور اعمال دشوار ہو جاتا ہے اور اس دشواری سے بعض اوقات عدم صدور اعمال کی نوبت آ جاتی ہے تو سہولت کیلئے اس شے کی ضرورت ہوتی۔ اس شے کے حصول کے بعد صدور اعمال بالکل سہل ہو جاتا ہے۔ اور میں اسکو تجربہ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں ابھی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں دوسرے معانی بھی محتمل ہیں اسلئے اول میں تجربہ سے اس کا ثبوت دیتا ہوں پھر بعد میں تبرعاً آیات سے ثابت کر دوں گا۔ سنئے اس شے کا نام ہے مجاہدہ نفس اور محض لفت نفس یہ بات بہت قابل قدر ہے اسکو معمولی نہ سمجھئے۔ اب تجربہ سے اسکی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا جی بھی چاہتا ہے ترک صلوٰۃ سے ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے مگر بھڑ بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجودیکہ سب کو عقیدہ فرضیت و صلوٰۃ کا حاصل ہے۔ اسی طرح بعض ارادے کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے مضمل ہو کر موثر نہیں رہتا اور اسوجہ سے نماز پر دوام نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدور دوام اعمال کیلئے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ ضعیفہ کافی نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کی ضرورت ہے جسکے بعد صدور دوام و ربوہ اعمال ضروری ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقوف علیہ ہے اور وہ شے مجاہدہ نفس اور محض لفت نفس ہے چنانچہ بے نمازی اسی واسطے بے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے اور اسکو آرام دیتا ہے۔ اگر وہ مجاہدہ نفس کرنا تو بے نمازی نہ ہوتا یہاں شاید کوئی یہ سوال کرے کہ جو لوگ نماز پڑھتے وہ کونسا مجاہدہ کرتے ہیں ان کے نفس کو کونسی مشقت ہے بلکہ اٹا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز فوت ہونے سے ریخ ہوتا ہے تو فوت میں مشقت ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مشقت تو ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی اور شوق ہی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آنے لگی جس کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو حدیث میں وارد ہے جعلت قرہ عینی فی الصلوٰۃ اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ

نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو تو کم و بیش مشقت رہتی ہی ہے مگر جب کو یہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت و مجاہدہ کرنا پڑا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت منسوب اور شوق و لذت غالب ہو گئی یہ تو خواص کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی بعض دفعہ نماز میں کسل کرنے لگتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ کسل دور ہو جاتا ہے اور یہ توفیق عادتہ ان کے مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں ترک صلوٰۃ کا ارادہ نہیں کرتے ارادہ کے بعد ارادہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں اسباق الوضوء علی المکارہ کا ثواب زیادہ وارد ہے اور

اسی واسطے حدیث میں آیا ہے رجبت النار بالشہوات وحفت الجنة بالمکارہ کہ جہنم شہوتوں سے محبوب ہے، اور بہشت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے یعنی جیسے باغوں کے گرد کانٹوں کی باڑہ ہوتی ہے ایسے ہی جنت کے گرد مکارہ ہیں جس سے مراد اعمال شاقہ ہیں تو جو شخص جنت کے اعمال کر رہا ہے یعنی وہ اعمال جو موجب دخول جنت ہیں یقیناً وہ مکارہ کو پہچاند کر آیا ہے اگر وہ مکارہ کو پہچاند کر نہیں آیا تو جان لے کہ یہ رشتہ جنت کا نہیں ہے پس بات یہ ہے کہ مکارہ کو پہچاند کر تو آیا ہے مگر اس کے شوق اور غلبہ حال سے وہ مکارہ لذیذ ہو گئے جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کو بیس طے کر کے آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور کی گو عشق کی وجہ سے اس کو اس میں لذت ہی آئی ہو۔ اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے کیونکہ اہل جنت کی توشان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے

۳۸

الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ط ان رہنا لغفور شکور الذی اعلنا دار المقامتہ من فضلہ ط

لا یسنا فیہا نصب ونا یسنا فیہا الغوب ہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کی ساتھ غم ملازم تھا گو جسمانی ہی تھا بہر حال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کو نسا مجاہدہ کرتے ہیں حاصل جواب کا یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت ہاں ہو جاتی ہے اور یہی خاص خاص لوگوں میں ہے ورنہ غالب طبع میں تو شوق و محبت کم ہے ان میں تو مشقت موجود ہے اور ہمارے پاس اس جواب کے علاوہ ایک کافی جواب یہ بھی ہے کہ الشاذ کا معدوم اگر کوئی

نمازی ایسا بھی ہو جسکو اصلاً مشقت نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو مادہ زائد ولی ہو تو یہ شاذ ہے
 اس سے گفتگو نہیں۔ غرض غالب حالت یہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے
 اور اس مشقت میں بعض اوقات مانعیت کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس مشقت کی
 مانعیت کا علاج مجاہدہ ہے۔ پس ترتیب صحیح یہ ہے کہ اول تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و
 علوم صحیحہ حاصل کرے کہ اس سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ حاصل کیا کہ
 اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہیں اس سے خدا تعالیٰ کے احسانات اپنے اوپر معلوم ہونگے
 اور ذکر و فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے۔ اور یہ تحریک باعث
 عمل ہے مگر اس باعث کی ساتھ بعض اشیاء مانع بھی ہوتی ہیں اور وہ موانع غالباً دو ہیں
 ایک اسباب تنعم و دوسرے ضعف نفس یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک طاعت
 پیدا ہونے کے بھی بعض دفعہ نفس ضعف و کم ہمتی کی وجہ سے یا اسباب تنعم اور سامان
 راحت میں مہمک ہونے کے سبب سے نماز روزہ وغیرہ سے سستی کرتا ہے اور بعض دفعہ
 نفس اپنی تسویل سے ان موانع کے ساتھ عقیدہ صحیحہ سے بھی مانعیت کا کام لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے
 حیرت کا مقام ہے یعنی عقائد و علوم صحیحہ سے تو طاعات و اعمال صالحہ کی تحریک ہوتی ہے
 مگر نفس بھی ایسی شرارت کرتا ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے ترک اعمال میں کام لیتا ہے مثلاً کسی وقت
 گناہ کا تقاضا ہوا اور اس کے ساتھ ہی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں
 جائے گا اس وقت نفس عقائد صحیحہ میں سے ایک عقیدہ سامنے کر کے پہلے عقیدہ پر غلبہ
 حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں اور اس عقیدہ کی اس طرح
 تقریر کرتا ہے کہ واقعی گناہ کر کے جہنم میں جانیکا اندیشہ ہے مگر یہ جب ہے کہ گناہ سے توبہ
 نہ کی جائے اور اگر توبہ کر لی جائے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں عزم کرتا ہوں
 کہ فوراً توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کے بعد پھر یہ گناہ نہ کروں گا تو دیکھئے نفس کیسا شرمیر ہے
 کہ عقیدہ صحیحہ سے معصیت میں مدد دیتا ہے حالانکہ اس عقیدہ کی تعلیم کا حاصل صرف
 یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکے ہوں اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہی
 تو اس کی تسلی کیلئے یہ عقیدہ تہلایا گیا ہے تاکہ گنہگاروں کی ہمت شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس

ہو کر خدا سے تعلق ہی کو اپنے لئے تجویز نکالیں دوسرے یہ کہ بجز انبیاء علیہم السلام کے اتقیا و صلحا بھی معصوم نہیں بعض دفعہ ان سے بھی جہالت کی وجہ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اب اگر یہ عقیدہ نہ بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو وہ ہرگز اپنے تقویٰ و صلاح ماضی کی طرف عود نہ کر سکتے بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب تو ہم گنہگار ہو ہی چکے ہیں جہنم میں جاتیں ہی گئے پھر نفس کی لذات میں بھی کیوں کمی کی خطا اور لغزش کے بعد اتقیا و صلحا کو تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس سے انکو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چند روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو گیا خوب سمجھ لو اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مخالفین اسلام نے جو اس تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جہاد پر جبری کرنی والی ہے یہ ان کی غلطی ہے جس کا منشا قلت تدبر ہے اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہوتی تو ایک دفعہ جس سے گناہ ہو جاتا وہ عمر بھر جہاد میں گرفتار رہتا ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکی اور تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پس یہ عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھانے والا ہے جس سے مخلوق کو اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے اور جہاد کو کم کرنے والا ہے اور استیصال جہاد کو کیلئے اس کی ساتھ دوسرا عقیدہ یہ ہے ان اللہ شدید العقاب کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے اسی لئے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت و شدت

۴۰

انتقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ارشاد ہے نبی عبادی انما بغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم اسی طرح کثیر مواقع میں مخالفین کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کیساتھ اپنے دل کو ٹیٹولیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم و کریم ہو کہ اپنے جان نثاروں کی تقصیر و خطا سے درگزر کرتا ہو باغیوں اور دشمنوں کو سخت سزا دیتا ہو۔ یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو نہ محض سخت ہو کہ دوست بھی اس سے مطمئن نہ ہوں نہ محض نرم ہو کہ دشمن بھی ہنسنے لگیں

جب یہ عقلی قاعدہ اور مسلم مسئلہ ہے تو اسلام اسی کے موافق تعلیم کرتا ہے تو اعتراض کیوں کیا جاتا ہے ۱۲ جامع مغرض نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ عقائد صحیحہ سے مخالف کام لینے لگتی ہے اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا مقابلہ کرے اور وہ مجاہدہ ہے کیونکہ ان سب موانع کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے والدلاج بالصدق پس اس کا علاج یہی ہے کہ نفس کو مشقت و تعب کا عادی بنایا جائے۔ اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اب لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو محض اصلاح عقائد کو اصلاح عمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدہ کے مزاحم بعض موانع ہوتے ہیں اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ موانع دور رہوں ورنہ وہ حالت ہوگی سے

جانتا ہوں ثواب طاعت و رند پر طبیعت ادھر نہیں آتی

تو دیکھئے ایسی ضروری چیز اور لوگ اس سے بالکل غافل ہیں جو لوگ اعمال میں کوشاں بھی ہیں وہ بھی یوں چاہتے ہیں کہ بدون مشقت کے کام ہو جائے یعنی جنکو دین کا شوق بھی ہے وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں بلکہ ہوسناک ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت و پریشانی دین میں نہیں ہوتی دوڑ دھوپ اور جسمانی تکالیف تو الگ ہیں طالب دنیا کو قلبی تشویش اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جسمانی مشقت بھی طالب دنیا کی برابر ہرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش و پریشانی تو اسکے پاس بھی نہیں ہسکتی یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے آخرت و جہنم کی اس کو دہشت ہوتی ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی۔ پس طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب دونوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر دوڑ دھوپ اور پریشانی کے یوں کہتے ہیں سے

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بخانان یا جان ز تن برآید

جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بدون مشقت کے ہو جائے مثلاً بعض لوگ

نظر بد کے گناہ میں مبتلا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور مت دیکھو کیوں کہ دیکھنا اختیاری امر ہے اس کا ترک بھی اختیار ہی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں مگر اللہ یہ جواب بالکل غلط ہے یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے اور یوں چاہتا ہے کہ بدون مشقت کے قادر ہو جاؤں اس کے نزدیک قدرت کے معنی یہی ہیں کہ بدون مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے سو اس معنی کو واقعی قادر نہیں مگر ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدون منہ میں لقمہ درسے کھانا کھالوں اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہی ہاتھ ہلاؤ روتی تک لیجاؤ اس کو نوڑو پھر لقمہ بناؤ منہ میں دو پھر چباؤ پھر نگلو۔ اگر اسی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقعی نظر بد سے بچنا دشوار ہے اور تم اس کے روکنے پر قادر نہیں مگر اس کا حماقت ہونا ظاہر ہے کوئی عاقل اسکو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قدرت علی العمل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصلاً مشقت نہ ہو اور عجز عن العمل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی قدر مشقت ہو جب یہ معنی مسلم نہیں تو وہ لوگ جو اپنے کو غصہ بصر سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ وہ ایسی حماقت میں مبتلا ہیں انہوں نے قدرت و عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غصہ بصر پر قادر نہیں۔ غرض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظر بد کو روک لیں سو قرآن میں اس کا ذمہ کہاں ہے وہاں تو مطلق حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم (مسلمانوں کو حکم دیر کیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں) یعنی خواہ تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پر وا نہیں ان کو ہر حال میں غصہ بصر کرنا چاہیئے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود مشقت کے غصہ بصر کرنا چاہیئے۔ اور اس مشقت کو برداشت کرنا چاہیئے یہ بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر طرز یہ ہے کہ ممنوعات میں انہی چیزوں سے صراحتہ منع کیا گیا ہے۔ کاتقاضا طبیعت انسانہ میں ہوتا ہے اور جن کاتقاضا طبیعت میں نہیں بلکہ طبیعت انسانہ کو اس سے خود نفرت ہے اس کو صراحتہ منع نہیں کیا گیا چنانچہ اکل ربا سے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے مگر پیشاب پاخانہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اس کاتقاضا تھا اس کاتقاضا تھا ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب دوسرا

مقدمہ اس کی ساتھ یہ ملاؤ کہ جس چیز کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکنا مشقت و دشواری کا سبب ہے یہ مقدمہ عقلی اور بدیہی ہے اب سمجھئے کہ جب قرآن میں نظریہ منع کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ طبائع میں اس کا تقاضا ہے اور جس کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے روکنا سبب مشقت ہے تو آیت کا تو خود یہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو مگر آجکل کے دیندار یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے اسی کی میں شکایت کر رہا تھا کہ یہ کیسی طلب دین ہے جس میں راحت کی طلب ہے حالانکہ طالب دینا ذرا ہی مردار دنیا کیلئے جان و دل سے مرتے کھپتے رہتے ہیں اور طالب دین کو بغیر مشقت کے حصول دین و اصلاح اعمال کا انتظار ہو رہا ہے افسوس سمجھیں تفاوت راہ از کجاست تا کجی

صاحب اگر آپ اسی انتظار میں رہیں گے کہ بدون مشقت کے اعمال کی اصلاح ہو تو یہ شہوات نفسانیہ دل میں اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر لیں گی کہ پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہوات سے جتنی مساحمت و سہولت کی جاتی ہے اسی قدر ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی نظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفہ سے یا تعویذ سے نفس مہذب ہو جائے حاصل یہ کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے نفس تمہارا راہ مار رہا ہے اور یہ شیطان کی بڑی رہ زنی ہے نفس کی اصلاح بدون مجاہد کے نہیں ہو سکتی توجہ اور وظیفہ سے اصلاح مشہد نفس کی نوزائستہ میں نہ رہتی ہو جاتی ہے آگے کو راہ مفتوح ہو جاتا ہے رزاق کی اصلاح ضرور ہوتی ہے الانا دراد الناور کا بعد دوم۔ اور اس سے رخصت کرنا ایک مبارکہ ذقیق اور نہایت عظیم شیطان کی رہ زنی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مشقت سے ترک معصیت میں کام لیتا خود معصیت کو ترک معصیت کا ذریعہ بتاتا ہے یعنی جب کسی متقی کو بار بار نگاہ نیچی کرنے سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میاں ایک دفعہ اسکو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے ہوس پوری ہو جائیگی پھر نہ دیکھنا تو یہ روز روز کا رہ چلا تو موقوف

ہو جائے گا مگر واللہ اس جی بھر کے گناہ کر نیسے تو اس کی رگیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت دشوار ہو گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے پھر جب جی بھر کے دیکھنے سے بھی اُگ نہیں بچتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے اس سے منہ کالا کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اس کے بعد پھر ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ آج توبہ کروں کل توبہ کروں ابھی جی نہیں بھرا اگر اب توبہ کرونگا تو پھر سال تقاضا ہوگا چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں ختم ہو گئے اور توبہ نصیب نہ ہوئی اور بعض کو سال کے بعد حنایت حق نے سمجھا لا تو توبہ کی توفیق ہوئی مگر ذخیرہ گناہوں کا کتنا جمع ہو گیا یہ تو عملی خرابی ہوئی اور اعتقاد ہی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ خیال کر کے معصیت کو طاعت سمجھنے لگتا ہے پس یاد رکھو کہ ترک معصیت کیلئے بھی معصیت کا اختیار

کرنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ابتدائی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

درختے کہ اکنوں گرفت ست پائے   بہ تیروی شخصے بر آید ز جائے

زگر چنپاں روزگارے مای   بگردوش از بچ برنگلی

سر چشمہ بید گرفتن بیل   جو پر شد نہ شاید گذشتن بیل

اور جو شخص ترک معصیت کیلئے اختیار معصیت کو ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی یہی غلطی

ہوتی کہ اس نے مشقت سے بچنا چاہا مگر بے سخن شناس نہ دلبر اخطا اینجا ست

خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے۔ مرد ہو کر رہو نامرد نہ بنو۔ اور مرد اسی کا نام ہے

جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی ہوتی ہے پھر ذرا

مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ گستاخ پڑھنے

سے گھبرائے اس کو سب عقلاً بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روزہ ہے پھر تم کو گلستاں

میں وہ لطف آئے گا کہ تم اسکو خود نہ چھوڑو گے اور اگر آج ذرا سی مشقت سے گھبراؤ گے تو پھر

جاہل رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی یعنی پھاوڑہ چلانا پڑے گا۔ اسی طرح

گناہ کے چھوڑنے میں جو ذرا سی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر مشقت

کا سامنا ہوگا ایک تو اسوقت جبکہ گناہ کا ارتکاب کرو گے کیونکہ گناہ کرنے میں علاوہ مذاب

آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے گناہ سے دونوں جہاں میں تکلیف ہوتی ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے تو صاحبِ اَوَالِہِ اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکونِ قلب و اطمینان کا انکو خواب بھی نہیں آتا ہر وقت ملن کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اسکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کہیں ٹھکانا نہیں وہ خود اپنی نظر میں بہت ذلیل ہو جاتا ہے اور جب اسکو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے۔ اس وقت تو اسکو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بدحواس ہو جاتا ہے تو واللہ گناہ کرنے والے بڑی غلطی میں ہیں کہ گناہ سے جو عرضِ حق یعنی مسرت وہ بھی انکو حاصل نہیں ہوتی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانیکہ تجربہ کر کے کئی من بوجھ اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کی حماقت ہو انکی یہ پہلو اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پر رکھا نہیں گیا جس دن بڑا بوجھ سر پر رکھا جائیگا ان کا کوپچ ہی نکل جائیگا ایسے ہی بعض لوگ جنم کے پہلو ان معلوم ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھا نہیں اسلئے ساری پہلوانی ہے اور جس دن دیکھ لیں گے اس دن یہ حالت ہوگی۔ یوم

بعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتی اتخذت مع الرسول سبیلا یا وہلیت الیتی

لم اتخذ فلانا خلیلا ہ لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاری و کان الشیطان للانسان خذولاً ہ بس امراض باطنہ کے بھی علاج کا وہی طریقہ ہے جو امراض جسمانیہ کا ہے کہ جب مرض لاحق ہوا سیوقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کرو اسکو لپٹانے کا بھی نام نہ لو اور گو گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہوگی مثلاً کسی کو حسن پرستی کا مرض ہو تو اسکو چاہیے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملنا اسکو گھورنا بالکل چھوڑ دے کہ یہ سخت مضر ہے گو اسوقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے چونکہ اسوقت مجھے زیادہ تر فروع ہی کا بیان مد نظر ہے اسلئے چند فروع مجاہدہ کی اور بھی بیان کرتا ہوں مثلاً غضب کے روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ ہے مگر اس کے بعد ایک خاص فرحت و راحت ہوتی ہے اور اگر غصہ کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پہ آیا کہتا گیا تو اسوقت

تو نفس خوش ہوتا ہے مگر غلوٹری ہی دیر کے بعد دل میں کدورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصہ کے نتائج بد دیکھ کر توبہ ہی قلق ہوتا ہے گو نفس ان کی تاویلات بھی کرے مگر پھر بھی اسکو کدورت ضرور ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اسکو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو قلق بھی ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پرہیز کرو دوا پیو تو اس کو بد پرہیزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بد پرہیزی کا برا انجام بہت دنوں تک رہتا ہے اسی طرح گناہ کر کے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے پھر بعضے اس ندامت کے بعد ہمیشہ کیلئے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعضے ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں توبہ تو دل لگی ہوئی اگرچہ یہ ثابت ہے کہ توبہ اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے مگر یہ شرط تو ضروری ہے کہ توبہ کی حقیقت نوپائی جائے مگر اکثر حالت توبہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف نہ باقی ہوتی ہے ورنہ عین توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر بھی کریں گے۔ میں اسی کو دل لگی کہ رہا ہوں۔ اسلئے جب کوئی شخص اعمال صالحہ کا قصد کرے یا اصلاح نفس کا ارادہ کرے تو وہ اپنے کو اس کام کے لئے پہلے تیار کر لے کہ اول اول شفقت برداشت کرنا اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی پھر مجاہدہ و مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ مبتدی کے مجاہدہ کا ہے ایک انتہی کے مجاہدہ کا ہے مبتدی کو تو مجاہدہ میں اول اول دشواری زیادہ ہوتی ہے اور منتہی چونکہ اپنے نفس کو مجذب کر چکا ہے اس سے اعمال صالحہ بلا تکلف صادر ہونے لگتے ہیں مگر ایک مجاہدہ کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہداشت کی کہ ہر وقت اس کے افعال و حرکات پر نگاہ رکھے غافل نہ ہو اور یہ مجاہدہ کچھ زیادہ دشوار نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو وہ سوار ہے جسکے نیچے ایسا گھوڑا ہے جسپر بھی سواری شرمع کی گئی ہے اسکو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہی کیونکہ نیا گھوڑا بہت شمرات کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہو

جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں مگر ہوشیار بیٹھے کی اسکو بھی ضرورت ہے، کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی بمقتضائے حیوانیت شوخی کرنے لگتا ہے مگر وہ شوخی ایسی ہوتی ہے کہ سواری کی ذرا سی دھمکی اس کے دفع کرنے کو کافی ہے لیکن اگر سواری بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا پس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ انتہی کو بھی لازم ہے۔ اب یہاں سے میں سالکین کی ایک غلطی پر توجہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ جذب نفس بھی شوخی شرارت کرنے لگتا ہے سو بعض لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی برا میلان دیکھ کر بڑے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدہ سے اخلاق رفیعہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں اور نشا اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وسط طریق میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ تقاضائے معاصی گویا بالکل نہیں رہا حالانکہ اخلاق طبعیہ مجاہدہ سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مغلوب و مضحل ہو جاتے ہیں اور اکثر سلوک کے وسط میں غلبہ حالات و کیفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مغلوب و مضحل ہو جاتے ہیں اس طرح کہ زائل معلوم ہونے لگتے ہیں چہر انتہا میں جب غلبہ حالات کم ہو جاتا ہے اور تکمیل حاصل ہوتی ہے تو اخلاق طبعیہ پھر ابھرتے ہیں اس وقت سالک گھبراتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ افسوس ہنوز روزا ول ہی ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلے تھا اور یہ رنج اسلئے مضر ہے کہ اس کے اس رنج و غم سے شیطان کو راہ ملتا ہے کہ وہ اسکو تعطل کی طرف لیجاتا ہے اور اس حالت میں اس شخص میں شکستگی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور ظاہر میں تو یہ تو واضح ہے مگر اس میں رنگ شکایت کا ہے گویا خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اندر گناہ کا تقاضا موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں حالانکہ یہ سخت ناشکری ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ شخص اپنی تمام ریاضات گذشتہ کو یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ میں بڑا بد قسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی تجھے ناکامی ہی رہی پس اب میرے واسطے کیا رہا کچھ نہیں۔ اور بعض اوقات یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزادی دیدیتا

ہے کہ جب مجاہدات کے بعد یہی ناکافی ہی ہے تو نفس کو مصیبت میں کیوں ڈالایہ شخص اس غلطی میں اسلئے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضائے گناہ سے بھی معصوم ہو گیا اور اب میرے اندر سے اخلاق و ذیلہ بالکل نکل گئے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کشاکشی ہمیشہ رہتی ہے ہاں مبتدی جیسی نہیں رہتی اسلئے میں کہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کا جب قصد کرے تو اول ہی نفس کو یہ سمجھائے کہ ان اعمال میں مشقت ہمیشہ رہے گی اور عمر بھر مجاہدہ کرنا ہو گا۔ اور یہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے کیسے عقبات سے سالک کو نکالتا ہے اور اس کا محقات سے نکالتا ہی ہے کہ وہ حقائق صحیحہ پر مطلع کرتا اور غلط اعتقادات سے بچاتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں

گر ہو ائے این سفر داری ولا   دامن رہبر بگیر و پس بر آ
بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق   عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
اور فرماتے ہیں

صد ہزاران دام و دانہ ست لے خدا   ماچو مرغان حریص بے نوا
بے عنایات حق و خاصان حق   گر ملک باشد سیہ ہش ورق

خدا کے خاص بندوں کی کسی پر عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہر حال خوب سمجھ لو کہ اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ وہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں نفس ان میں منازعت ضرور کرتا ہے قلیل یا کثیر اسلئے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اور یہاں سے بعض واعظین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ یہ آیت یعنی و اذا قاموا الى الصلوة قاموا کسالی کو مسلمانوں کے حق میں پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں کسل کرے وہ منافق ہے بات یہ ہے ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ کسل کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدہ میں ضعف یا شک ہو تو یہ وہ کسل نہیں ہے جو منافقین کی شان ملتی یہ تو کسل طبعی ہے اور طبعی کسل اعمال شرعیہ میں مخلصین کو بھی ہو سکتا ہے

کیونکہ یہ اعمال نفس پر گراں ہیں نفس ان میں بعض دفعہ کس کرنے لگتا ہے اور اعمال شرعیہ میں مشقت کا سامنا ہونا آیت وما جعل علیکم فی الدین من حرج کے خلاف نہیں کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ منازعت نفس کی وجہ سے اس میں دشواری آجائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اعمال شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو ضرور گراں ہے تو اس منازعت و کشاکشی کی وجہ سے دشواری آجانا یسر فی نفسہ کے خلاف نہیں اسی لئے قرآن میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج سے پہلے وجاہدونی اللہ حق جہاد بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے پس ایک جزوی حکومت و یچوہرہ دونوں جزوں کو ملاؤ تو حاصل وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تو صبیحی کسل ہے جس کا منشا منازعت نفس ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں اور ایک اعتقادی کسل ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا و رسول پر ہی ایمان نہیں ہے محض کسی مصلحت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ پڑھے گا بلکہ بیگاری سیٹا لے گا اور کسل کی ساتھ نماز ادا کرے گا یہ کسل منافقین کی شان ہے اور خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان کی ایسی شان ہو۔ بہر حال اعمال شرعیہ میں مجاہدہ کی ضرورت ہم بھر کے لئے ہے بتدی کو بھی اور منتہی کو بھی اور دونوں کو بھی نہ کبھی اعمال میں منازعت نفس کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے مبتدی کو زیادہ منتہی کو کم اس کسل ہی کے رفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا نفس معاصی کا تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلہ کے لئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ اپنے کو مشقت سے بچانا چاہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہی نہیں بلکہ اسی انتظار میں ہے کہ سارا کام بدوں مشقت کے ہو جائے اور ایک غلطی منتہی کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کیلئے مجاہدہ سے اپنے مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طابع بشریہ پھر خود کرتے ہیں اور اس وقت منتہی کو بھی معاصی کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعات میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو بھی مجاہدہ

ضرورت ہوتی ہے مگر مبتدی اور منتہی کے مجاہدہ میں بڑا فرق ہے جس کی مثال اوپر گزری ہے کہ جیسے ایک شخص تو شائستہ گھوڑے پر سوار ہو اور ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس پر علاج ہی سواری کی گئی ہے۔ شائستہ گھوڑے کے سوار کو بھی ہوشیار بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی شوخی شرارت کہنے لگتا ہے مگر اس کے دبانے میں اس قدر مشقت نہیں ہوتی جقدرے گھوڑے کے دبانے میں ہوتی ہے اس لئے منتہی کا اپنے گزشتہ مجاہدہ و ریاضت کو بیکار و بیوز و بھٹا بھی غلط ہے اور آئندہ کے لئے بھی وہ مجاہدہ سے مستغنی نہیں اور اعمال صالحہ کا کتنا کسی وقت بھی مشقت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ فروع میں اس کی ایک اور مثال یاد آتی مثلاً کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں ایک علمی اور ایک عملی علاج تو مثلاً ایسے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص یقینی معیوب ہو وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے اور عملی علاج یہ ہے کہ جب کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اسکی ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ اور عملی علاج جو عظیم ہے بدون اسکے عملی علاج تنہا کافی نہیں مگر اس کا بھلاانا دشوار ضرور ہے۔ ہر شخص سے آسان نہیں مگر تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک یہ عملی علاج کیا جائیگا تکبر دور نہ ہوگا۔ ایسے ہی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہوا اسکے لئے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے اور اسکی ساتھ احسان بھی کرتا رہے چند دن میں حسد دور ہو جائیگا۔ مگر یہ بات آسان نہیں گوئی نفس یہ سب اعمال آسان ہیں مگر نفس کی منازعت کی وجہ سے دشوار ہو رہے ہیں۔ مگر ان میں دشواری اول اول ہی ہے کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں زیادہ ہوتی ہے پھر زیادہ منازعت نہیں رہتی مگر ایک دو مرتبہ عملی علاج کر کے بیفکر ہوتا چاہیے بلکہ اسکو مدت دراز تک جبکو شیخ محقق تجویز کرے کرنا چاہیے کیونکہ ایک دو دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں جاتی اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں

صوفی نشود صافی تا در کشد جلے   بسیار سفر با ید تا پختہ شود خامے

غرض یہ طریقہ ہے اعمال کی اصلاح کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اسکو مشقت کا عادی بنایا جائے مگر آج کل لوگوں سے مشقت تو ہوتی ہیں۔

یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آوے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے
 باطن کی بھی اصلاح ہو جائے چنانچہ ایک شخص مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتلا دو جس سے
 نماز قضا ہونے کا کہنا کہ اگر وظیفہ قضا ہونے لگا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ پڑھوں گے
 پھر اس کے واسطے تیسرا یہ تو سلسلہ غیر منہا ہی چلے گا اس کا علاج تو یہ ہے کہ جسد نماز قضا
 ہو اس دن ہو کے رہو یا مہر صدقہ کرو اور یہ صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا تحمل نہ ہو نہ
 اتنا کم ہو جس کی نفس کو خیر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجہ کا ہو جس سے نفس پر کس قدر گرانی ہو اور
 اس سے کہہ دو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں تجکو یہی مسزادوں گا۔ اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ
 نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا بلکہ نصوص سنت میں اس کی اصل موجود ہے حدیث میں
 ہے من قال تعال اتا مرک فلیتصدق یعنی جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ اوجو ا
 کھیلیں وہ صدقہ کرے اسی طرح حیض کے زمانہ میں غلطی سے جماع ہو جائے تو وہاں بھی
 صدقہ کا حکم ہے ابتدائے حیض میں ایک دینار اور آخر میں نصف دینار۔ اور اس میں راز
 یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے نفس پر زیادہ مشقت پڑتی ہے وہ اس سے بچنے کیلئے غور و مشقت
 کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان مواقع کیلئے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتلایا جس میں نفس کو مشقت نہ ہو
 صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔
 شاید طلبہ کو یہاں یہ شبہ ہو کہ امام ابوحنیفہؒ تو عزامت مالبہ کو ناجائز فرماتے ہیں پھر تم یہ جرم مان
 کیونکر بتلاتے ہو۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرم مان کرنا جائز ہے دوسروں پر جرم مان
 نہیں اور ہم یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتاہی ہو تم خود اپنے اوپر جرم مان کیا کرو یہ تو نہیں
 کہتے کہ مریدوں سے کوتاہی ہو تو ان پر جرم مان کر کے تم وصول کیا کرو اگر کوئی شخص ایسا کرے
 تو بیشک ناجائز کا مرتکب ہوگا۔

یہ تو وہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے اب میں بعض ان امراض کا
 علاج بتلاتا ہوں جو مستورات کی ساتھ خاص ہیں کیونکہ اس وقت مستورات کا حج بھی موجود ہے
 سو مستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں حج ہونگی تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی

مرد بھی حج ہوتے ہیں تو کبھی خدا و رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے حج میں خدا و رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتیں بلکہ ان کی تہمتز گفتگو زیور کی طرح ہے۔ روپے پیسے کے متعلق ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دے کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی ہی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے جاؤ تو زیور کم پہنکر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہنکر جاؤ باقی سارے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہنو کیونکہ شریعت نے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا صرف اسی لئے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت نہ کر سکیں تو ان کے استعمال کا اصلی محل اپنا ہی گھر ہے مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گی اور دوسرے گھر بن ٹھنکر جائیں گی تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور و لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے اسلئے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے گھر میں معمولی زیور و لباس پہنکر جایا کریں اس سے زیور و لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہنکر جایا کریں۔ اصلاح تو اسی طرح ہوگی بغیر اس کے کتابیں پڑھنے اور وعظ سننے سے کچھ نہ ہوگا۔ رہا یہ کہ تو بہت دشوار ہے دل پر آراہ چل جائے نہ بھری برزوری میں سب تو اچھے زیور عمدہ لباس سے آئیں اور ہم سادے لباس معمولی زیور میں ہوں تو صاحبو! دنیا کا بھی تو کوئی کام بدون محنت کے نہیں ہوتا اسے اللہ دینداری عورت ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بدون محنت کے بننا چاہتے ہیں۔

سے ناز پر وندۂ تنہم نہ بردارہ بد دست عاشقی شیوہ زندان بلاکش باشد

میرا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنی محنت کرو جس سے نفس ٹھک جائے بعض اہل مجاہدہ ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ سفر حج میں جہاز میں ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھانے بیٹھتے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھا جاتے لوگوں نے

ان سے کہا کہ یہ کیا واہیات ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی خوراک کھا جاتے ہو کہا میں مجاہدہ کرتا ہوں کیونکہ مجاہدہ کی ایک قسم تو ترک اکل ہے اور ایک قسم اتنا راکل یہی ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا ہے اور جس طرح ترک طعام سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانیسے بھی پریشان ہوتا ہے سو یہ قول غلط ہے مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو مشقت کا خوگر بنانا اور راحت و تنعم کی عادت سے نکالنا ہے اور اسی کے لئے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسب و مشقت پڑے بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ وہ بالکل معطل ہو جائے گا تو خوب سمجھو کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہوا اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہوا بس وقت مستحسن ہے اس پر مجھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منقولہ یاد آیا کہ آپ نے ایک مدرس کو مدرسہ سے الگ کرنا چاہا اور مہتمم صاحب نے ان کی سفارش کی کہ یہ محنتی بہت ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپے تنخواہ دیکر مدرس اول کیوں بنایا بلکہ ایک سپنہاری کو چلی دیکر درس گاہ میں بیٹھا دو دو مجھ سے زیادہ محنت کرے گی اور مزدوری صرف دو آنہ لیگی۔ پس مجاہدہ میں افراط بھی مذموم ہے بلکہ اعتدال کی رعایت لازم ہے اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں

نہ چنداں بخور کمز و ہایت برآید نہ چنداں کہ از ضعف جانت برآید

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا انفقا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذالک قواما یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے۔ مگر اس اعتدال کو بھی آپ اپنی رائے سے تجویز نہ کیجئے کیونکہ بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے اس طریق میں اپنی رائے سے کامیابی نہیں ہوتی۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی

بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں علمائے قوانین ظاہر و باطن پیدا کئے ہیں ان سے رجوع کرو اور ان سے طریق مجاہدہ معلوم کرو۔ پھر جیسے طالبان

عمل میں دو فرقے ہیں ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح طالبان علم میں بھی دو فرقے ہیں ایک وہ جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے اور کبھی کبھی درس میں بھی شریک ہو گئے پھر دس دن بارہ دن کو غائب ہو گئے نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے نہ سبق کے وقت توجہ ہے جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم ہو گئی وہ درسیات سے فارغ ہو گئی تو یہ بھی فارغ کہلاتے گئے گو واقع میں باطل ہی فاسد ہوں یعنی کورسے تو یاد رکھو اس طرح علم نہیں آیا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسوں ہی کے واسطے فرمایا ہے ۵

لو کان ہذا العلم یدرک بالمتی   ما کان یقی فی البریۃ حاصل
فاجہد ولا تمسک ولا تلک غافلا   فتدامتہ العقبہ لمن تیکامل

اور بعض محنت میں افراط کرتے ہیں کہ اتنی محنت کئے ہیں کہ دماغ بھی خراب ہو جائے۔ افراط تفریط دونوں برے ہیں۔ شریعت کو ہر شے میں اعتدال مطلوب ہے، اہل مجاہدہ کا ایک افراط یہ بھی ہے کہ بعضے تغلیل غذا میں غلو کرتے ہیں بعضے ہاتھ کو سکھاتے ہیں بعضے بکرا نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گزارتے ہیں یہ وہ مجاہدے ہیں جو آجکل جوگیوں میں رائج ہیں اور غضب یہ ہے کہ بعضے مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جوگیوں کو ہاکمال سمجھتے اور ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مار نیسے کیا ہوتا ہے مطلوب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ مشقت نفس میں بعض دفعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مگر اس میں اعتدال ضروری ہے مثلاً روزہ رکھ لیا جائے اعتکاف کر لیا جائے بس یہ مشقت کافی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ صاحبو! جس طرح طبیب و فاجریر کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے اسی طرح آپ کو مجاہدہ کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہیے جبکہ اصل مجاہدہ کو آپ نے شریعت ہی سے معلوم کیا ہے۔

اب یہاں ایک بات اور سمجھئے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے مثلاً نوافل کی تکثیر سے نماز کا عادی کرنا اور روزہ کی کثرت سے حرص طعام وغیرہ

کم کرنا اور ایک مجاہدہ بمعنی مخالفت نفس ہے کہ جو وقت نفس معصیت پر داعی ہو اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔ اصل مقصود یہ دو سر مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تحصیل کی واسطے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اسکو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بدون مجاہدہ جسمانیہ کی مخالفت نفس پر قدرت ہو جائے تو اسکو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شاذ و نادر ہیں اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اسی کے چار ارکان ہیں ترک طعام، ترک کلام، ترک منام، و ترک اختلاط مع الناس اور ترک سے مراد تعلیل ہے ترک کلی مراد نہیں۔ جو شخص ان ارکان اربعہ کا عادی ہو جائیگا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائیگا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا مگر میرا مقصود اس وقت مجاہدہ جسمانیہ کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مجاہدہ نفسانیہ کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکو اور اس میں جو مشقت لاحق ہوتی ہے اسکو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ بدون مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جسکی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی مخالفت نفس کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرو۔ اور یہ بات اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کرو۔ مثلاً کسی بلیغ چیز کو چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو رو کر دیا جائے دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دی اور نو دفعہ ٹال دی جب مباحات میں تم مخالفت نفس کے عادی ہو گے اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہو گے اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے وہ بغض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اسکو نہیں دبا سکتا تجربہ کیے دیکھ لیا جائے یہاں سے معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکان اربعہ مجاہدہ کے تجویز کئے ہیں اس میں انہوں نے ابتداء نہیں کیا اول تو احادیث میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے دوسرے انہوں نے تسہیل مخالفت نفس عند راہ ذلہ المعصیۃ کیلئے یہ نوع مجاہدہ کی بطور تدبیر کے تجویز کی ہے تدبیر یہ نصوص کی بھی حاجت نہیں لہذا نصوص کے خلاف نہ ہونا چاہیے خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ

دین کے کاموں میں مشقت برداشت کرنیکی ضرورت نہیں غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ دین سارا مجاہدہ ہی ہے کیونکہ دین نام ہے۔ پابندی کا اور پابندی نفس کو گراں ہے۔ پس بدون مجاہدہ کے دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس مسئلہ کو ان آیات پر منطبق کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ میں نے من آیتیں تلاوت کی ہیں ایک سن کان بر جواتقوا اللہ فان اجل اللہ لات وہو اسمع العیلم یہ آیت راجع الی العقیدہ ہو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین ضرور آئیگا۔ اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سنتے اور (ان کے افعال و احوال کو) خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اور بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذا سے گھبراتے تھے تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائیگا کہ ہم پان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں اسکے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا ہے کہ کہا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچکر بھاگ جائیں گے سو ان کی یہ تجویز بہت ہی بدوہ ہے اس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کیسا کچھ مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذا میں چھوڑ نہ ہیں پھر ہم ان کو اسی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سو پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آئے والا ہے اس وقت سارا غم غلط ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ سننے والے جانتے والے ہیں (تو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں اس وقت ان کی طاعات قبولیہ اور طاعات فعلیہ سب کا اجر دیکر ان کو خوش کریں گے) اس آیت میں رجاء سے مراد اعتقاد حازم ہے مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جسکی وجہ سے اعتقاد کو عبوان رجاء بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت کی ہے جسکے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے مگر تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجاء و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار میں ہو سکتا کیونکہ استحالہ کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکو تقار اللہ کا امکان یعنی معلوم ہو۔

ہم اسکو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے میں ہماری خبر کے بعد اس کے
 وقوع میں شک نہ کرنا چاہیے وہو اسمع العظیم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ
 ایمان کے دو جزو ہیں ایک تصدیق بالقلب دوسرے اقرار باللسان کیونکہ قدرت کے
 وقت اقرار باللسان بھی فرض ہے تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما
 ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور
 اس کا علم ہوتا ہے تصدیق قلبی کو بھی جانتے ہیں اور اقرار لسانی کو بھی سنتے ہیں یہ آیت
 تو باب العقائد کے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو صحیح عقائد سے
 موخر ہے اور تکمیل اعمال سے مقدم ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہو جاتی ہے مگر
 تثبیل اور رسوخ مجاہدہ سے ہوتا ہے اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے ومن جاہد فاعلم
 مجاہد لنفسہ ان الشریعۃ عن العظیم یعنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت
 کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے (اسکو کسی کی محنت و مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں) میرا مقصود اس جگہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا
 پھر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ
 تو معنی ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ
 یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ تھا کہ مقتصد ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولیٰ کے صدور اعمال
 مذکورہ آیت ثانیہ میں موثر ضرور ہیں مگر وہ تاثیر بلا واسطہ کمزور ہوتی ہے اور بواسطہ مجاہدہ کے
 قوی ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسط میں العقائد و اعمال ظاہر کرنے کے لئے یہ ترتیب
 اختیار کی گئی ہے اب آیت کا مطلب سنئے مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطے
 مجاہدہ کرتا ہے یہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ تب نصیحت میں ناسخ کی کوئی غرض
 ہوتی ہے اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والا بجز انبیاء علیہم السلام
 کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے وہ تو محض مبلغ سفیر ہیں باقی
 سب کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے اسی لئے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسا شاگرد
 کو استاد کا ممتوں ہونا چاہیے ایسا ہی استاد کو بھی شاگردوں کا ممنون ہونا

چاہیے کیونکہ اگر شاگرد نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پر درس کے وقت القا ہوتے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی پستان چوستا ہے تو دودھ اترتا ہے اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چار دن میں اس کی پستان خشک ہو جائیں اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے۔ پس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے محض ایہ کی طرف سے بھی اسپر کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے جو حضرت حق کے کہ ان کو کوئی کچھ نفع نہیں پہونچا سکتا ان کے افعال معلل بالا غرض ہیں وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سرسمر عنایت و کرم ہی ہے مولانا فرماتے ہیں

من نکردم خلق تا سودے کنم
بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم

اسی لئے یہاں فنا یا مجاہدہ تنفسہ پڑھایا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے کہ ہم کو تمہارے اعمال و مجاہدات سے ذرا بھی نفع نہیں جو کچھ نفع ہے سرسمر تمہارا ہی ہے پھر مجاہدہ کر کے اپنی ہی ذات پر احسان کرو کسی دوسرے پر احسان نہ کرو ان اللہ لغنی عن العالین بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاز ہے یہ لفظ ہمارے محاورہ میں خدا تعالیٰ کے متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کا استعمال بری طرح کیا جاتا ہے اس سے اختراز برتا چاہیے یعنی جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو تو اس وقت برادری والے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیسا جوان تھا جوانی چڑھ رہی تھی دوسرا کہتا ہے اہی اہی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا عمر نے وفانہ کی تیسرا کہتا ہے کہ ایسی بیوقت موت ہوئی بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا ان کی پرورش کی بڑی وقت ہو گئی چوتھے بوج بجز سب کے جواب میں کہتے ہیں میاں اس کی ذات بڑی بے نیاز ہو وہ بے پردا ذات ہے اس موقع پر اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ لغو ذہان اللہ لغو ذہان کا رخانہ خداوندی میں بڑا اندھیر ہے مصالح عباد پر مطلق نظر نہیں بس جو جی میں آیا کر دیا جو چاہا حکم دیدیا تو خدائی کیا ہوئی اور وہ کی سلطنت یا ان نیا و نگر کا راج ہو سو یہ کلمہ

اس موقع پر تو بہت سخت ہے اسکے تو یہ معنی ہوتے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ غرض یہ معنی میں نے اسلئے بیان کر دیتے تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن میں غنی کو دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صلح سے کوئی نفع نہیں یہاں یہی معنی ہیں دوسرے یہ کہ خدا کا تمہارے کفر و معاصی سے کچھ ضرر نہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان تکفرو فان اللہ غنی عنکم کہ اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے ضرر نہ ہوگا۔ تیسری آیت اعمال

کے متعلق ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنفعلن عنہم سیناً ہم ونجسنہم
حسن الذی کا لونا ایمانوں۔ یہاں ایمان کا مکرر ذکر اسلئے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدون ایمان مقبول نہیں۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دینگے اور ان کو جزا حسن دینگے میرا مقصود جو کچھ تھا وہ بھلا اللہ حاصل ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اسی کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بدون مجاہدہ کے عمل صالح ہی سبیل النکال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ برادری کی رسمیں بھی لوگوں سے اسی دئے نہیں چھوڑتی ہیں کہ وہ مجاہدہ سے کام نہیں لیتے رسوم قدیمہ کے چھوڑنے میں نفس کو کلفت ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نفس مجاہدہ کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں نہ ذلت کی پروا کرے گا نہ کسی کے طعن کی پروا کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ذلت اور طعن کی پروا کرنا محض اسوجہ سے ہے کہ دین کی وقعت نہیں یاد دیندار بننے کی خواہش نہیں کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کی تحصیل میں ذلت و طعن کی ہرگز پروا نہیں۔ چنانچہ بہت سے شرفاء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں کیا اس سے برادری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ طعن نہیں کرتے مگر چونکہ اس کو اس سے محبت ہے اسلئے کسی کی بات کی پروا نہیں کرتا اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیا دیتے ہیں جو ذات میں یا نسب میں ان سے کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے اس موقع پر بھی برادری کی طرف سے

بہت کچھ نعت ملامت ہوتی ہے مگر نفع کے سامنے کسی بات کی پروا نہیں کی جاتی۔
 اے اللہ! دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر مانع کی پروا کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے
 کہ اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے کوئی کہتا ہے کہ برادری طعن دے گی کہ خرچ کرتے ہوئے
 جان نکلتی تھی اسلئے شریعت کی آڑ لیلی کوئی کہیگا کہ ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے
 کھانا نہیں آتا میں تسلیم کرتا ہوں کہ برادری سب کچھ کہے گی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب
 باتوں میں برادری کے کہنے کی پروا نہیں کی جاتی بعض لوگ کسی غریب کی زمین یا گھر کا کوئی
 حصہ دبا لیتے ہیں برادری تو وہاں بھی برا بھلا کہتی ہے کوئی چماری سے یا لونڈوں سے منہ
 کالا کرتا ہے وہاں بھی تو لوگ اسکو ذلیل کرتے اور گلی کوچوں میں برا بھلا کہتے پھرتے ہیں
 اگر تم برادری کی باتوں کو ایسا ہی ماننے والے ہو تو براہ کرم ان باتوں میں بھی برادری
 کی طعن و ملامت کی پروا کر لیا کرو۔ کچھ نہیں یہ تو محض بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ
 تمہارا خود اس میں کرنے کو جی چاہتا ہے اگر تمہارا جی نہ چاہتا تو تم کسی کی بھی
 پروا نہ کرتے جیسا دوسرے کاموں میں کسی کی پروا نہیں کرتے۔ پھر جو لوگ برادری
 کی ملامت کا بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے
 تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی تو ایک برادری ہے اپنی علماء و صلحاء
 ہم نے مانا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو برا کہے گی مگر دینی برادری تم کو
 اچھا کہے گی اور شاہی دے گی اور تمہارے حق میں دعا کرے گی اور اس سے بڑھکر
 ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہونگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونگے
 اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے افسوس خدا کے مقابلہ میں برادری کی رضا مندی
 کی پروا کرنا کتنی سخت بات ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام
 نے اپنی قوم کی حالت کے متعلق فرمائی تھی قال یقوم ارحمہم من اللہ واتخذتموہ
 درار کم ظہر بان ربی بما تعلمون مجبوطہ بعض لوگ آپس میں نا اتفاق رکھتے ہیں
 اور مصاحبت نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کہ مشقت سے گھبراتے ہیں
 اگر وہ نفس کو مجاہدہ کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے معافی

جاسمیں پس و پیش ہوتا گو معافی چاہنا ابتداً بہت مشکل ہے مگر جو شخص مجاہدہ سے
نفس کو ہمال کر چکتا ہے اسکے لئے ایک ٹھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں اور
یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل جو لوگ نفاق و اتحاد کا پکود تھے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ ضرورت
اس کی ہے کہ یہ پکوار بھی اور پکچر سننے والے بھی اول مجاہدہ سے نفس کی اصلاح کریں
بدون اس کے ہرگز اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر اس پکوار ہی کی رائے سے کوئی دوسرا
شخص کسی میں مخالفت ظاہر کر دے تو یہ اتحاد و اتفاق کا سب پکچر بھول جائیں گے اور دوسرے
شخص کی مخالفت و تذلیل و تحقیر کے درپے ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری طرح
مخالفت چلتی ہے کہ اخبار کے کالم کے کالم دونوں کی طرف سے گالیوں میں بھرے
ہوئے شائع ہوتے ہیں جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق و اتحاد کی حقیقت کھل
جاتی ہے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اتحاد و اتفاق کیلئے
تقریریں تو کرتے ہیں مگر اس کی جڑ کو کوئی مضبوط نہیں کرتا اتحاد و اتفاق کی جڑ تو واضح ہے
شکریں میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہو گا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے تکر کو چھوڑ کر تواضع
اختیار کرے سبحان اللہ ایہ مقولہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور یہ ایسے جوہر نشین
کا مقولہ ہے جس نے سیاسی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا مگر اللہ سب سیاست داں اسکے
سامنے بچے ہیں کوئی شخص بھی اتحاد و اتفاق کے لئے اس سے بہتر نسخہ نہیں بتلا سکتا پس
اتحاد و اتفاق کی جڑ تو واضح ہے اور تواضع کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ تواضع اس کا نام
نہیں کہ زبان سے اپنے کو خاکسار نیاز مند ذرہ بمقدار کہدیا بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو
واقعی ذرہ بمقدار اور خاک سمجھ کر برا بھلا کہے اور حقیر و ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش
پیدا نہواور نفس کو یوں سمجھا لو کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے پھر برا کیوں مانتا ہے اور اگر کسی
کی برائی سے کچھ رنج و اثر بھی ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے
مطلب یہ کہ عقلاً برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات نہیں ہو سکتی ہاں کوئی مغلوب الحال
ہو تو اور بات ہے اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اقرار
نہیں کرتے اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یا کتاب کے کسی مقام کی غلط تقریر

ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہرگز تسلیم نہ کرے گا جہاں تک ممکن ہو گا اپنی بات کو نبانے کی کوشش کرے گا اس کو نانا بھی یہی ہے کہ یہ شخص نفس کو مشقت میں ڈالتا نہیں چاہتا مشقت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ نانا کا اقرار کر لینا نفس پر بہت گراں ہے اور گرائی کی وجہ یہ ہے کہ نفس اس کو سبب ذلت سمجھتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے ہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کتارہ کے کسی مقام پر شبہ ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لیکر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جانے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا ذرا آپ اس کی تقریر فرما دیں بھلا مدرس اول ہو کر ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرنا کوئی معمولی بات تھی بہت بڑی بات تھی مگر کیا اس سے نعوذ باللہ مولانا کی عزت و وقعت کم ہو گئی بخدا ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی چنانچہ آج یہ بات مولانا کے محاسن میں بیان ہو رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان صورتوں کو ترستے ہیں کہ ہاتھ وہ لوگ کہاں گئے جن کو درجہ دکان کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے انرا سے عار ہے بلکہ وہ اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عادت تھی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی ادنیٰ طالب علم پھر عرض کر دیتا کہ حضرت اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی بات کو ہاں کر کے صاف فرما دیتے کہ میں نے غلطی کی صحیح مطلب وہ ہے جو تم نے بیان کیا پھر ایک دفعہ پریس نہ ہوتا تھا بلکہ بار بار اس جہز کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط مطلب بیان کیا تھا۔ وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تقریر کی مگر مولانا اپنی غلطی کے اقرار سے نہ رکتے تھے اور واللہ اس سے مولانا کی عزت و محبت و عظمت پہلے سے زیادہ بڑھتی تھی پس نفس کا یہ خیال غلط ہے کہ اقرار خطا سے ذلت ہوتی ہے اور بالفرض اگر ذلت ہوتی بھی ہے تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے ہو اگر ایسا ہی ذلت سے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے طلبہ کھانا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی صاحب چندہ کیواسطی

بھی نہ جایا کریں کیا اس میں ذلت نہیں ہوتی بخدا جب مولوی چندہ کے لئے دورہ کرتے ہیں عوام اسکو بہت ذلت سے دیکھتے ہیں خصوصاً جس چندہ میں خطاب خاص ہوتا ہے تو بہت ہی ذلت ہوتی ہے اور دوسرے پر جبر بھی ہوتا ہے اسی لئے مجھے ایسے چندہ کے جواز میں کلام ہے۔ جو خطاب خاص سے وصول کیا جاتا ہے مگر طلبہ و علماء اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت کی پروا نہیں کرتے پھر اقرار خطا ہی میں ذلت کی پروا کیوں ہے بس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں گو ذلت ہے مگر وہ یہ تو ملتا ہے اور اقرار خطا میں روپیہ نہیں ملتا سو آپ تو اہل علم ہیں آپ کی نظر تو نفع عاجل پر ہونا چاہیے بلکہ نفع آجل پر ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے حدیث میں من ترک الجہد ال والمراہنی رہ بیت فی الجنۃ او کمال قال اور کہاں تک فروع بیان کروں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا چاہتے ہیں اور جتنے اوامر کو ہم ترک کر رہے ہیں اس کی اصل یہی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال و اصلاح نفس کا مدار عادی مجاہدہ پر ہے اسی مسئلہ کو بتلانے کے واسطے اسوقت یہ بیان اختیار کیا تھا جو الحمد للہ بقدر ضرورت بیان ہو گیا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہمکو ہمت عطا فرمائیں کہ یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے پھر اسپر دو کامیا بیاں مرتب ہونگی ایک تو بڑی کامیابی خود گناہوں کا چھوٹ جانا ہے کیونکہ جرائم کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی بڑی کامیابی ہے دوسرے رزق میں وسعت ہوگی کیونکہ اعمال صالحہ کو اور گناہوں کے چھوڑنے کو رزق کی وسعت میں بہت بڑا دخل ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولوان اصل القرئ آمنوا ونفقوا لنقتنا علیہم برکات من السماء والارض ولاکن کذبوا فاشذنا ہم بما کانوا یکذبون اسی طرح معاصی کو تنگی رزق و نزول بلا میں بڑا دخل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں سو و کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر قحط مسلط کر دینگے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس پر طاعون وغیرہ ایسے امراض مسلط ہونگے جو پہلے لوگوں نے دیکھے

بھی نہ تھے پس مجاہدہ میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی کامیابی ہے۔ بلکہ یوں
 نہ کہے کہ دینی اور دنیوی اور تمدنی اور سیاسی تمام مصالح کی بنیاد اور جبر
 یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کا عادی
 بنے اور نفس کو مشقت کا عادی بنائے اب
 میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ
 ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل
 کی توفیق شامل حال ہو
 وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا
 و مولانا محمد
 و علی آلہ و صحابہ
 و بارک
 وسلم

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اشرف علی

۳۰ ذیقعدہ ۱۳۲۹ھ

ملنے کا پتہ: مکتبہ عثمانی مسافر خانہ ہند رڈ کراچی نمبر (۱)

ایم ایچ حاج رور

موعظہ اشرفیہ جلد ۱۲ حصہ ۲ درجہ جلد ۱۰۰ دعواتِ عہدیت جلد ۱۱ حصہ ۲ درجہ جلد ۱۰۵ اقبال، کتب خانہ فریدی
 علاوہ خسرچہ ڈاک

(پیشکش)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

الصلوات

وعظ مسمی بہ

الصلوات فی الصلوات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

اموا عظمیٰ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۴۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے نمبروں پچھلے خاص عایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المستی بہ
الصلوات فی الصلوات

ای مراثیہا فیہا ۱۲ منہ

ایک	کسان ہو	مکات حضرت عظیم الادب تھانہ جون
میں	کس ہو	دہ ۲۰ رجب الثانی ۱۳۳۵ھ لیدر فرج
کم	کتنی دیر ہو	۲ گھنٹہ ۵ منٹ
کین	کس بہت دیر ہو	پتنگ پر بیٹھ کر
م	کیوں ہو	بعض بہانہ سوزات کی درخواست پر
تاذا	کیسا	تا زانی نصیحت کر تمام ممال میں تقصیر
من ہی	کس بہت دیر ہو	تھیں نا زید ہے جیسے محل سے تھیں نا زید
مستان	کس بہت دیر ہو	تمام سہ ماہی کو عمرنا
من ضبط	کس بہت دیر ہو	(شیخ الاسلام مولانا) ظفر احمد عثمانی (رحمۃ اللہ)
مستحبون	کس بہت دیر ہو	مرکز قریب ۳۰۰ مجمع سوزات ایک علاقہ تھا
الاشقات	کس بہت دیر ہو	تازکی نصیحت کر دے جان بہت ہی

میں صلاحتیں
اسلامی بنیں
انتموات دانی
تعلیمی تعلیم
۱۳۳۵ھ علی الصلوات
دینی نذرانہ
فانی خیر

الحمد لله مخدّۃ ونستعينه ونستغفره ونومن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
هادي له وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان سيدنا ومولانا
محمد عبدا ورسولا صلى الله تعالى عليه وآله واصحابه وبارك وسلم. اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واقبل الصلوة لذكركم. یہ ایک آیت
کا کرا ہے جس میں صلی علیہ وسلم کو خطاب ہے جو کہ طور پر عطلے نبوت کے وقت ارشاد ہوا اس میں

مکمل نماز کا یہ حال ہے اس وقت کے مضمون کا وہ اس کے اختیار کرنیکی یہ ہے کہ بعض جہانوں سے جنہیں زیادہ مستورات ہیں بیان کی فرمائش کی ہے کہ کچھ احکام ہم کو بھی مستاد دینے جائیں ان کی مصلحت سے یہ بیان تجویز کیا گیا چونکہ وقت مختصر ہے یعنی مغرب سے عشاء تک اس لئے مختصر ہی بیان کا قصد ہے کیونکہ مضامین طویل بھی مختصر ہو سکتے ہیں اگر ان کو اجمال کے درجہ میں رکھا جائے تو باختر مالد و مایہ کے بیان میں تطویل ٹکی جائے بلکہ اصل مقصود پر نظر رکھی جائے تو تطویل مضمون بھی مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ نماز کا بیان جس قدر طویل ہے سب کو معلوم ہے فقہاء کی کتابوں میں بھی اس کی بحث بہت طویل ہے اور صوفیہ کے رسائل میں بھی اگر اس کی پوری تفصیل کی جائے تو زمانہ دداز جائے پھر اس مختصر وقت میں جو ایک گھنٹہ سو گھنٹہ کی مقدار ہے کیونکہ اتنی ہی دیر بیان کرنیکا ارادہ ہے پوری تفصیل کیونکر ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر درجہ اجمال پر کفایت کی جائے تو طویل بیان بھی مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت یہی ارادہ ہے کہ مختصر بیان کر دینا مگر وہ محل تو ہو گا مبہم نہ ہو گا انشاء اللہ جس قدر بیان ہو گا واضح ہو گا اور چونکہ بیان مستورات کی فرمائش سے تجویز ہوا ہے اسلئے مضمون بھی ان کے مناسب اختیار کیا گیا اور وہ مضمون نماز کا ہے کیونکہ مستورات شریعت کے ادراکات کی مشتاق ہیں اور مستعد بھی ہیں مگر نماز سے بہت ہی کاہل اور غافل ہیں نماز کا نہ ان کو زیادہ شوق ہے نہ اس کے لئے ہمت کرنیکا خیال ہے اور مصل ساری کوتاہی کا نشانہ ہے کہ نماز کا شوق نہیں اگر شوق ہوتا تو سب کوتاہی خود بخود رفع ہو جاتی اور جتنے بہانے کئے جاتے ہیں سب کا جواب وہ شوق ہی دیتا اور یہاں سے ایک بات کام کی یاد آگئی جو شاید پہلے بیانات میں بھی مذکور ہوئی ہے چونکہ وہ نہایت کام کی بات ہے اسلئے اس وقت بھی بیان کوتاہوں وہ یہ کہ صرف بندہ کے ارادہ سے کام نہیں ہوتا یہ مطلب نہیں کہ ہو نہیں سکتا بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے بار بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے خصوصاً دوام واستمرار تو محض ارادہ سے ہوتا ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہے جسکو داعیہ اور تقاضا کہا جاتا ہے کام اس سے ہوتا ہے اسی کا نام شوق ہے جو کام محض ارادہ سے ہو رہا ہو مابین ہو سکتا بلکہ

سہ ارادہ صرف ایک گھنٹہ بیان کرنے کا تھا مگر بلا قصد دو گھنٹہ تک طویل ہو گیا ۱۲ ظ -

کام داعیہ سے ہوتا ہے جو محض وہی ہے ہر چند کہ ارادہ بھی مخلوق حق ہے مگر پھر بھی اس میں کتنا کو بھی دخل ہے جبکہ وہ سے بندہ کی طرف بھی اس کی اسناد کی جاتی ہے اور تقاضا محض موہوب ہی اور اس کی ہی ضرورت ہے کیونکہ کتاب کا حال تو معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ زمانہ دراز سے تہجد کی تمنا کرتے ہیں اور اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اب تک ان میں محض شوق عقلی ہے شوق طبعی جسکو تقاضا کہتے ہیں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن اعمال کا دوا مانا ہم سے صدور ہوتا ہے یہ محض موہبت ہے حق تعالیٰ نے ایک داعیہ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے جو کشاں کشاں آپ کو عمل کی طرف لجاتا ہے اسلئے ہمسوا اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہئے اس کی ابھی مثال ہے جیسے ایک بچہ ہے جو لکھنا نہیں جانتا مگر دوات و قلم کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور لکھنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس سے کہا لکھو اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا ہے ایک دو لفظ لکھ دیئے ان کو دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ لکھے اور آپ بھی تعریف کرتے ہیں کہ اب تو تم منشی ہو گئے بس اسی طرح حق تعالیٰ آپ سے کام لیتے ہیں اور نام آپ کا کر دیتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی قرآن پڑھا ذکر کیا اسی لئے حدیث میں استعمال کا لفظ آیا ہے اسی ایک عارف فرماتے ہیں ۷۸

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

مصاحت را تہمت برآہوئے چین بستہ اند

اور ایک صاحب فرماتے ہیں ۷۹

نیم صبح تیری ہسربانی

کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل

اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من اعطی والقی وصدق بالحق فسنیرہ للیسری واقعی حق تعالیٰ کی طرف سے تیسیر ہوتی ہے کہ جو کام دوسروں کو دشوار تھا آپ کیلئے آسان کر دیا اور وہ آسانی داعیہ سے ہوتی ہے اسی کا نام توفیق ہے جو لوگ راستہ طے کرتے ہیں وہ اسکو خوب جانتے ہیں کہ سب کام حق تعالیٰ کی تیسیر ہی سے ہوتے ہیں گوا اعتقاد تو ہر مسلمان کو ہے مگر ان کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ راستہ طے کر رہے ہیں جہیں انکو عقبات پیش آتے ہیں اسوقت ان کو حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقبات اسی کو پیش آتے ہیں جو کام کرنے والا ہو رستہ پر چل رہا ہو اور اس کو طے کرنے کی فکر میں ہو اور جو کام ہی نہ کرے

راستہ طے کرنے کا قصد ہی نہ کرے اسکو کیا پیش آئے گا خاک۔ آجکل ایک نئے درویش ہیں جو لوگوں کو مرید کرنے لگے ہیں اور خود کسی محقق سے تعلق نہیں نہ اجازت ہے ان سے کسی نے کہا کہ تم کو طریق میں کوئی اشکال پیش آتا ہو گا تو کس سے حل کرتے ہو گے کیونکہ تمہارا کسی محقق سے تو تعلق ہے ہی نہیں تو خواہد یا کہ مجھے اشکال ہی نہیں ہوتا سائل نے جواب مجھ سے نقل کیا میں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں تم ان کی تکذیب نہ کرو کیونکہ اشکال تو اسے پیش آئے گا جو کچھ کام کرے اور وہ کچھ کرتے ہی نہیں کرے ہیں ان کو کیا اشکال ہوتا غرض جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو عقبات پیش آتے ہیں اور اس وقت ان کو اس حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کام ہوتا ہے حق تعالیٰ کے کام لینے سے ہوتا ہے اگر وہ کام نہ لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک عارف کا قصہ غالباً عوارف میں لکھا ہے اور غالباً محض احتیاط کے لئے کہنا ہے ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ قصہ اسی میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں تو کلمہ زبان سے نہ نکلا زبان بند ہو گئی ہر چند زبان کو حرکت دی مگر لا الہ الا اللہ زبان سے نہ نکلا چونکہ ان لوگوں کی دوسروں سے زیادہ تربیت ہوتی ہے گو رحمت حاصل از تربیت عامہ سب پر ہے مگر ان پر رحمت خاصہ ہوتی ہے اور تربیت بھی ان کی خاص طور پر ہوتی ہے اسلئے ان کو ایسی ایسی باتیں پیش آتی ہیں تاکہ ہر وقت تنبہ رہیں پس یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی جرم کی سزا ہے جو مجھ سے صادر ہوا ہے مگر اس وقت یاد نہ آیا آخر سوچنا شروع کیا اور حضرت حق سے بھی دعا کی کہ مجھے اس جرم پر مطلع کیا جائے تاکہ میں اس اہتمام کی ساتھ توبہ کروں دیر کے بعد یاد آیا کہ کتنے برس کا عرصہ ہوا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ میں زبان سے نکل گیا تھا جس میں حضرت کی شان میں کچھ گستاخی تھی آج مدت کے بعد اسکی سزا دی گئی اللہ اکبر کیسے حلم ہے کہ فوراً گناہ کی سزا نہیں دیتے کبھی تو ہاتھ کے ہاتھ سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ہوتی ہے اور زیادہ یہی ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے پس کسی گناہ پر اگر فوراً سزا نہ ہو یا کچھ عرصہ تک نہ ہو تو اس سے ہنسی نہ چاہیے۔ کیونکہ سزائیں تعمیل لازم نہیں غرض ان بزرگ نے جرم یاد آئے کے بعد اس سے توبہ کی اور زبان جاری ہو گئی ان حضرات کو ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہ انکال کا موجب ہوتا ان کو مشاہد ہو جانا ہے واقعی وہی کام لینا چاہتے ہیں جو ہماری زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے اور ہر کون غازی کی توفیق ہوتی ہے ورنہ

اگر وہ زبان بند کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور طریق حق کو تو کیا مجال ہے کہ ہم خود ملے کر سکیں جس کی شان یہ ہے ۵

نگرد و قطع ہرگز جادۂ عشق از دوید ہنا کہ میبالد بخودایں راہ چون ناک برید ہنا
بس اب جو لوگ واصل ہیں وہ خود واصل نہیں ہوئے کہ منزلیں ملے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچے
ہوں بلکہ گو یا حق تعالیٰ ہی خود ان کے پاس پہنچ گئے انہوں ہی نے مسافت کو کم کر دیا ورنہ
بڑا طویل قصہ تھا تو اب یوں کہنا چاہیے کہ ۵

خود بخود آن شراب را بری آید نہ بزور نہ بزاری نہ بزری آید
شاعر نے تو بت عیار کہا تھا میں نے اسکو بد لکر شراب را کر دیا کیونکہ وہ لفظ ایسے موقع پر
خلاف ادب ہے۔ بہر حال کام شوق سے ہوتا ہے کہ قلب میں داعیہ پیدا ہو جائے محض
ارادہ سے کام نہیں ہوتا اور عورتوں کو نماز کا شوق اور تقاضا نہیں ہے دوسرے اعمال کا شوق
بھی ہے تقاضا بھی ہے چنانچہ روزہ کا عورتوں کو شوق بھی ہے اور اس کے لئے مردوں سے
زیادہ مستعد ہیں اور خمیں بخل زیادہ نہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا بھی شوق ہے اور حج کا ولولہ بھی
ان میں بہت ہے مگر نماز کا نہیں اسی کی شکایت ہے شاید آپ یہ کہیں کہ اہی تو تم کہ چکے ہو کہ
شوق وہی ہے کسی نہیں پھر شکایت کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک شوق وہی ہے مگر شوق
پیدا کرنے کے اسباب تو اختیاری ہیں تو میری شکایت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں شوق پیدا کرنے کے
اسباب بھی اختیار نہیں کرتیں۔ اگر کسی میں بطور وہب کے شوق نہیں ہے تو اسکے اسباب اختیار
کرنے کے کسب کے شوق کو حاصل کرنا چاہیے گو اسوقت بھی وہ حاصل ہوگا وہب ہی سے مگر
حق تعالیٰ نے اکثر وہب کیلئے بھی کچھ اسباب کسبہ ایسے بنا دیے ہیں جنکے اختیار کرنے
پر عادت وہب مرتب ہو جاتا ہے اور مقصود حصول وہب ہے خواہ خود بخود ہو جائے یا
نہاں سے کسب پر مرتب ہو جائے اسی کو عارف فرماتے ہیں ۵

بخت اگر مدد کند دانش آردم بکف گر بکشد ز سہ طرب در کیشم نہ شرف
اسی طرح خود بخود شوق پیدا ہو جائے تو کیا اور اسباب اختیار کرنے پر ترتیب ہو جائے تو کیا ہر حال
میں مقصود حاصل ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اسباب ترتیب شوق اختیاری ہیں تو اب

میری شکایت صحیح ہے اور اس شکایت کا حاصل یہی ہے کہ گوشوق وہی ہے مگر جن اسباب پر اس وہب کا ترتیب ہوتا ہے وہ اختیاری ہیں انکو کیوں نہیں اختیار کیا گیا دیکھو دخول جنت اور حصول مغفرت محض وہی ہے چنانچہ حدیث میں لایدخل الجنة احد لعلہ کہ عمل سے جنت میں کوئی نہ جائے گا بلکہ محض فضل سے جائے گا مگر با اینہما ارشاد ہے سار عوالمی مغفرة من ربکم وجنتہ عرضہا کعرض السموات والارض اس میں جنت و مغفرت کی طرف سار کا امر ہے گویا ارشاد ہے کہ جنت و مغفرت کو حاصل کرو حالانکہ جب وہ موہبت محض ہے اور اختیار سے خارج ہے تو اسکو کیسے حاصل کریں اور غیر اختیاری کی تحصیل کا امر کیا بات وہی ہے کہ گریہ چیزیں فی نفسہ وہی ہیں اور بالذات اختیاری نہیں مگر مادۃ جن اسباب پر اس موہبت کا ترتیب ہو جاتا ہے وہ اسباب اختیاری ہیں اسلئے انکی ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو اختیارات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ انکی تحصیل کا امر ہے اور انکی طرف سارعت نکرتے پر شکایت ہے اب سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت و مغفرت کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے جسکی طرف دوڑیں اور دوڑ کر جنت میں پہنچ جائیں مولانا اس شکایت سے گھبرا کر پھر سنبھل کر فرماتے ہیں سے

۷۱

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خبرہ یوسف داری باید دید
کہ واقعی گو اس دنیا میں جنت تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور سوراخ نظر نہیں آتا مگر تم کو چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح دنیا سے پریشان ہو کر بھاگنا شروع کرو یعنی جنت نام عمل کر سکتے ہو تا عمل شروع کرو پھر وہ خود تمہارے سامنے راستہ کھول دیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے قصہ میں مشہور ہے کہ جب زلیخا نے انکو سات دروازوں کے اندر طلب کیا اور ہر دروازہ کو قفل کر دیا تو ظاہر میں بھاگنے کے سب راستے بند تھے مگر انہوں نے خدا کے بھروسہ پر اپنا عمل شروع کر دیا کہ وہاں سے بھاگے یہ تو ان کا قفل تھا آگے حق تعالیٰ کی امداد تھی کہ جس دروازہ پر پہنچے اس کا قفل ٹوٹا گیا اور دروازہ خود بخود کھلتا گیا اسی طرح آپ اپنا کام شروع کیجئے اور ان اسباب کو اختیار کیجئے جنہر مادۃ وہب کا ترتیب ہوتا ہے جو ملک حاصل ہیں جس میں معنی کر کہ اصطلاح میں وصول کہا جاتا ہے ان سے پہنچئے کہ وہ کیونکر حاصل

ہوئے کیا لچا اختیار سے حاصل ہوئے ہرگز نہیں کیونکہ وصول کو اتفاقاً وہی مانا گیا ہے اور جو اصل میں ان کو تو اسکے وہی ہونیکا مشاہدہ ہے وہ کبھی اسکو اختیار ہی نہیں کہہ سکتے چنانچہ چین نہ آئے گا ناز ہی سے راحت حاصل ہوگی بدون غماز پڑے دل بچپن رہے گا اور یہ بات کچھ دین ہی کے کاموں کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام بدون مجاہدہ کے درست نہیں ہوتا دیکھو خوشنویسی ہی ہے اس میں مبتدی کو کیسی محنت پڑتی ہے کہ ایک جیم کی ٹوک پلک درست کرنے میں عرصہ لگتا ہے بہت دیر میں ایک جیم بنتا ہے اس کے بعد استاد کے سامنے لیگئے تو وہ کہتا ہے کہ غلط ہے مگر اسی طرح محنت کرتے چند روز میں ایسی جہاز ہو جاتی ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی لکھے تو حرف صحیح ہی ہو گا اور ایک منٹ میں پچاس جیم لکھ دیگا عاۃ الشریہ ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا ثمرہ سہولت ہے اس وقت دروازہ کی طرف سے ایک بچہ کی آواز روکنے کی آئی اور دیر تک آتی رہی حضرت نے فرمایا کہ اس واسطے میرا جی نہیں چاہتا مستورات میں بیان کر نیکیو حالانکہ سب بچوں کو باہر کر دیا گیا تھا مگر پھر ماما میں اتنی سرکشی ہے کہ بچہ کو دوڑیجا کر خاموش نہیں کرتی دروازہ ہی پر کھڑی رہا رہی ہے ۱۲ میں یہ کہ رہا تھا کہ مشقت کا ثمرہ سہولت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسر ا لکہ مشقت کے ساتھ سہولت ہے اس کی ایک تفسیر تو شہور ہے ہی کہ مع بمعنی بعد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عسر کے بعد یسر ہوتا ہے اور یسر آخر وی مراد ہے مگر میں کہتا ہوں کہ مع اپنے معنی پر ہے اور دنیا میں بھی عسر کی ساتھ یسر ہے اور یہ عسر اعمال کا ہے روزانہ جی خاصیت ہے کہ جو مشقت پہلے دن تھی وہ اگلے دن نہیں رہتی اور جو اگلے دن ہے وہ اس کے بعد نہیں رہتی اس سے معلوم ہوا کہ عسر کے ساتھ ساتھ ہی یسر ہے جو درمیان ظہور میں آتا ہے تو جس عمل کا آپ کو شوق ہوا اسکے لئے مجاہدہ کرنا چاہئے انشاء اللہ مجاہدہ کے بعد ایک دن شوق عطا ہو جائے گا جو محض وہب سے ہو گا اب جنکو شوق حاصل ہے وہ سمجھ لیں کہ تم کو شوق از خود نہیں بلکہ حقیقت میں یہ شوق ہے حق تعالیٰ تم کو کشاں کشاں لے جا رہے ہیں وہ اس پر ناز نہ کریں کہ ہم کوچ کا شوق ہے یا زکوۃ کا شوق ہے یہ سب حق تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ فی نفسہ آپکا بھی وہی حال ہوتا جو بد شوقوں کا حال ہے چنانچہ دیکھ لیا جائے کہ جنکو زکوۃ

کا شوق ہے ان کو زکوٰۃ یا نفقہ واجبہ دینا تو آسان ہے جو اتفاق معین ہے مگر غیر معین اتفاق ان کو آسان نہیں۔ یہ گڑا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کے بعد اور کسی موقع ضرورت پر خرچہ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے کیوں؟ محض اسلئے کہ حق تعالیٰ نے انکو اس کا شوق نہیں دیا ورنہ پیدا نہیں ہوا مگر یہ غنیمت ہے کہ یہ لوگ بھی بخیل میں داخل نہیں انکو بخیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ حق واجب کو تو وہ ادا کرتے ہیں اور عورتوں کو جو صوم درجہ زکوٰۃ کا شوق ہے اس کی ایک طبعی لم بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طبعی لم سب میں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے خالی بہت ہی کم ہوگا گو بعضی اللہ کی ہدیاں ایسی بھی ہیں جن کو محض محبت حق کی وجہ سے ان عبادات کا شوق ہے لیکن اکثر کی حالت یہ ہے کہ ان کو اس طبعی لم کی وجہ سے بھی شوق ہے جسکو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا اگر شوق ہو بھی تو چنداں کمال نہیں کیونکہ ان میں حظ نفس بھی فی الجملہ موجود ہے گو وہ حظ جائز ہی ہو مگر خالص عبادت ہونے کی وجہ سے تو شوق نہ ہوا اور یہ میں اسلئے کہتا ہوں تاکہ ناز ٹوٹ جائے اور عورتیں اپنے اس شوق پر ناز نہ کریں کہ ہمکو روزہ اور حج کا شوق ہے کیونکہ شوق وہی معتبر ہے جو محض اللہ کے واسطے ہونے کی تمیز نہ ہو سو حج کا شوق تو اکثر عورتوں کو اسلئے بھی ہے کہ ایک جگہ پڑے پڑے طبعاً ہی ادا کرتا جاتا ہے اس میں سفر ہے ذرا چلنا پھرنا نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے آسمیں تمیز و تفرق کی شان بھی ہے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جسکے کر نیوالے ہٹوڑے ہیں جس نے ایک دفعہ حج کر لیا وہ پچاس عورتوں میں تنہا جمن شمار ہوتی ہیں اور اس میں ایک حظ ہے کہ ہم دوسروں سے ایک صفت میں متمیز ہیں اور زکوٰۃ کا شوق اول تو عورتوں میں بہت کم ہے اکثر تو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں اور جو دیتی بھی میں انکو زکوٰۃ کا اسلئے شوق ہے کہ اس میں بھی حظ نفس ہے کیونکہ دوسرے کو کچھ دینا موجب تعالیٰ ہے۔ دینے والا محسن ہوتا ہے اور لینے والا احسانمند ہوتا ہے اور یہ بھی نفس کے لئے بڑا حظ ہے کہ دس آدمی اسکے احسان سے بے ہوئے ہیں گو وہ اس احسان کی وجہ سے کوئی اپنی عرض ادا نہ کر سکیں کام ان سے نہ لے کیونکہ اس صورت میں تو زکوٰۃ کا ثواب ہی باطل ہو جائے گا نہیں بلکہ صرف زکوٰۃ دینے ہی سے دوسرا آدمی اس سے نیچا اور یہ دینے والا اس سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ایہ العسلیا خیر من السفلی اور یہ بھی بڑا حظ ہے دوسرے بہ کہنے

دفعہ کسی عزیز کی خستہ حالت دیکھ کر انسان کا دل خود بھی کڑھتا اور درد مند ہوتا ہے تو اس کی امداد کر کے اپنا بھی جی خوش ہونا اور درد کم ہونا ہے یہ بھی ایک خط ہے گو منہی عنہ نہو اسی لئے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں سے ایسا مجاہدہ کرایا ہے جو محض مجاہدہ ہی مجاہدہ ہو یعنی اس میں حظ نفس نہو چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو ذکر شغل تعلیم کیا مگر عرصہ تک اس کو کچھ اثر نہ ہوا فتح باب نہ ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ میاں کیا تمہارے پاس کچھ دینار ہے جس سے تم کو محبت ہے کہا حضرت ہاں تلو دینار ہیں جسے مجھ کو محبت ہے فرمایا ان کو اپنے پاس سے الگ کر دو مرید نے منظور کر لیا شیخ نے پوچھا کہ کس طرح الگ کرو گے کہا حضرت کسی عزیز کو دیدوں گا فرمایا نہیں بلکہ یوں الگ کرو کہ ایک دینار روزانہ سمندر میں ڈال آیا کرو اب اہل ظاہر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اساعت مال ہوا جو منہی عنہ ہے مگر ان صاحبوں نے اس منشا کو نہیں سمجھا چہر شرح کی نظر سے اسی لئے وہ اہل تربیت پر اعتراض کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اساعت مال واقعی منہی عنہ ہے مگر یہاں اساعت ہی نہیں کیونکہ اساعت وہ ہے جس میں کوئی منفعت و مصلحت نہ ہو اور یہاں اصلاح نفس منفعت ہے اصلاح کا کوئی خاص طریق متعین کرنا یا ہر اجتہادی ہے سو اگر کسی مرید نے اسکو اسلئے ترجیح دی ہو کہ اس میں اصلاح کامل ہے تو کچھ بعید نہیں اور کامل اسلئے سمجھا گیا کہ یہ مجاہدہ محضہ ہے اور اتفاق متعارف میں حظ بھی ہے جس میں مجاہدہ میں کمی ہو گئی اسلئے اسکو ترجیح دیدی مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسکی علت کیا ہے علت یہ ہے کہ اس میں نعمت کی بقدری ہے۔ اور اسلئے انہوں نے یہ حکم دیا کہ ایک دینار روزانہ سمندر میں ڈال دیا کرو کہ یہ صورت نفس کو بہت ہی کچلنے والی ہے کیونکہ آئین کوئی خط نہیں پھر وہ بھی ایک دفعہ ڈالنے کو فرماتے تو سہل تھا اور روزانہ ایک دینار کا ڈال دینا تو نفس کو بہت ہی کچل دے گا کہ ہر دن دل پر ایک آرا سا چلے گا اب مجاہدہ پورا ہوئیے بعد محبت مال سے اس کا دل بالکل خالی ہو جائے گا تبلائے اس منشا کے سمجھنے کے بعد انہر کیا اعتراض ہے۔ غرض عورتوں کو زکوٰۃ کا شوق اسلئے بھی ہے کہ دو چار سکیپوں کے ہاتھ پر پیسے رکھنے سے جی خوش ہوتا ہے اس میں نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے اور روزہ کا جو عورتوں کو شوق ہے اس میں ایک ہات تو یہ ہے کہ فطرۃ روزہ ان پر اسان ہے کیونکہ انہر طوبت و برودت کا غلبہ ہے اور روزہ شاق انہر ہوتا ہے

جنہیں رطوبت کم ہے اور حرارت غالب ہے چنانچہ مردوں کی یہی حالت ہے کہ ان پر رطوبت کا غلبہ نہیں اور حرارت کا بھی غلبہ ہے اسی لئے ان کو روزہ گراں ہے دوسرے یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھوں سے تیار ہوتا یا کم از کم نگاہ سے تو ہر وقت گزرتا ہے اس سے بھی ان کی بھوک پیاس مرجاتی ہے ہم نے ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں بڑے اہتمام سے گلگلے پکائے تھے مگر تیار ہونے کے بعد جو وہ سامنے آئے تو طبیعت افسردہ ہو گئی اور کچھ زیادہ مزاج آیا کیونکہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے ہوا تھا اپنے سامنے کچے اور تیار ہوئے تھے تو دیکھ دیکھ کر نیت بھرنی اسی وجہ سے مردوں کو عموماً تجربہ ہے کہ دعوت کا کھانا اپنے گھر کے کھانے سے لذیذ معلوم ہوتا ہے گو وہاں بجز وال گوشت کے کچھ بھی نہ ملے مگر پھر بھی لذیذ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دفعۃً و بغتۃً سامنے آ جاتا ہے پہلے سے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ملے گا اور گھر کے کھانے کی خبر پہلے ہی سے ہو جاتی ہے کہ آج یہ کھانا کچے گا اس علم کی وجہ سے وہ کھانا گو ہیٹہ جدید ہو مگر من کل وجہ جدید نہیں ہوتا عرض اور حسب قدر عباد میں میں سب میں کچھ نہ کچھ حظ نفس بھی ہے اس لئے عورتوں کو ان کا شوق ہے اور نمازیں کچھ حظ نہیں چنانچہ حج میں جو آزادی تھی وہ نمازیں نہیں بلکہ اسکے خلاف یہاں پابندی ہے کہ چاروں طرف سے جکڑ دیئے گئے نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں گو کوئی حسی مشقت تو نہیں ہے جو سب کو نظر آئے جیسے کوئی بوجھ اٹھوایا جاتا یا ایک دو میل چلایا جاتا یہ کچھ نہیں مگر ایسی مشقت ہے جو خود اس شخص کو محسوس ہوتی ہے اور وہ مشقت تعقید کی ہے کیونکہ پابندی اور قید خود گراں ہے مثلاً ایک جگہ ایک پلنگ پر بیٹھا رہنا خود فی نفسہ گراں نہیں اگر آزادی کے ساتھ بیٹھنا ہو چنانچہ بعض دفعہ دن بھر ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ جائے کہ آدمہ گھنٹہ تک تم میرا اسی جگہ انتظار کرنا یہاں سے جانا نہیں تو اب یہ آدمہ گھنٹہ بیٹھنا گراں ہے اور منٹ منٹ بہاری ہوتا ہے کیونکہ آزادی فوت ہو گئی یہ بات نہیں رہی کہ جب چاہیں اٹھ کر چل دیں یہی حال نماز کا ہے کہ تکبیر تحریر یہ کہنے کے بعد سے نماز پوری کرنے تک بندہ گئے اب نہ بول سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں نہ کھاپی سکتے ہیں یہ نفس پر گراں ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے نماز ہی کے متعلق یہ فرمایا ہے اِنَّا کَبِّرُکَ اور کسی عبادت کے متعلق یہ بات

نہیں مانی کیونکہ اور عبادات میں کچھ حفظ نفس بھی ہے اور پابندی نہیں اور نماز میں حفظ نفس کچھ نہیں اور پابندی سخت ہے اور جسکو نماز میں حفظ آتا ہے وہ نفس کو ماریکے بعد آیا ہے تو اسکو حفظ نفس نہیں کہہ سکتے (۱۲) پھر دوسری گرانی یہ ہے کہ نماز دن میں پانچ دفعہ ہے اور عبادات میں یہ کثرت نہیں چنانچہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے حج عمر بھریں ایک دفعہ فرض ہے اور روزہ گو سال میں تیس دن کا ہے مگر اس میں وحدت کی شان بھی ہے کیونکہ سب روزے متواتر ایک ہی مہینہ میں ہیں اور نماز میں تعدد ایسا ہے جس میں وحدت کی شان نہیں کیونکہ سب نمازیں مسلسل ایک وقت میں نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ علیحدہ علیحدہ وقت میں ہیں اور فجر و ظہر کے بقیہ نمازوں میں فصل بہت ہی غلیل ہے جس کی وجہ سے زیادہ وقت نماز ہی کی فکر میں گزرتا ہے ایک نماز پڑھ کر آئے اور دوسری کا فکر سوار ہے گویا اس طرح سارے دن نماز ہی میں رہتے ہیں کحدیث لایزال اعدکم فی الصلوٰۃ ما انتظر الصلوٰۃ دیوبند میں ایک معقولی طالب علم آئے تھے جو بے نمازی تھے کیونکہ معقولیوں کے نزدیک جہارت فی العقول کی شرط از نکاب معصیت بھی ہے اور معاصی بھی خاص خاص جبکہ بیان اس مجلس میں خلاف تہذیب ہے اسلئے وہ معقولی صاحب نماز نہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ معصیت بھی جہارت فی العقول کی ایک شرط ہے اور دیوبند کے مدرسہ میں ماشا اللہ نماز کی بہت پابندی ہے طلبہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور جو بے نمازی ان میں آچھنے اسکو بھی کہ سکر ساتھ لیجاتے ہیں چنانچہ ان معقولی صاحب کو بھی نماز کیواسطے لیگئے ایک نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں دوسری نماز کی تیاری ہوئی اور ان کو بھی لے گئے پھر تیسری نماز کی تیاری ہوئی پھر چوتھی کی تو وہ معقولی کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول پچاس نمازیں معراج میں فرض ہوئی تھیں پھر آپ کی درخواست پر پچاس سے پانچ گنتیں مگر دیوبند کے مدرسہ میں پوری پچاس ہی فرض ہیں کہ یہاں تو نماز کے سوا کچھ کام ہی نہیں بھی نماز سے فارغ ہو کر آئے اور صبح سے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر نماز اس سے نمٹ کر آئے تھے کہ پھر تقاضا ہے۔ چلو نماز کو یہاں تو ہر وقت نماز ہی نماز ہے۔ واقعی جسکو نماز کی عادت نہ ہو اسس کو یہ پانچ وقت کی نماز پچاس وقت کی برابر معلوم ہوتی ہے کیونکہ گویہ ظاہر

میں پانچ ہیں مگر وحدت اور تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ ہیں اور فصل بھی زیادہ نہیں جسکی وجہ سے سارا دن نماز ہی کی فکر میں گذرتا ہے نمازی آدمی بیکری کیساتھ کسی کام میں ہنمک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ بیکری سے سو بھی نہیں سکتا رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے کہ کہیں صبح کی نماز کا وقت نہ نکل جائے تو سبحان اللہ! وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے یکتہ الاسرار میں پچاس کی جگہ پانچ نمازیں مقرر فرما کر ارشاد فرمایا تھا خمس وہی خمسوں لا یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبد کہ یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ پچاس ہی کی برابر ہیں میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی تو ثواب کے اعتبار سے تو یہ پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں ہی کیونکہ ہر نیکی دس نیکی کی برابر ہے لیکن ظاہری اثر اور تاثیر کے اعتبار سے بھی یہ پانچ پچاس کے ہی برابر ہیں کیونکہ سارا دن انہی میں مشغول ہو گیا ہے اور اس طرح نمازی ہر وقت گویا نماز ہی میں رہتا ہے اور ان پانچ کا پچاس کے برابر ہونا بے نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے جو اول اول نماز شروع کرتے ہیں گو نمازیوں کو احساس ہوا ب نمازیوں کو غور کرنا چاہئے کہ تم سے قوی قوی تو اس سے عاجز ہیں اور تم پانچوں وقت سہولت سے نماز پڑھ لیتے ہو یہ کیا بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم میں دوسروں سے زیادہ قوت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تم کہاں کے قوی ہو بس بات وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی تھی کہ حق تعالیٰ نے تمہارے اندر داعیہ پیدا کر دیا ہے اور ان میں وہ داعیہ نہیں ہے تو حقیقت میں تم خود نماز نہیں پڑھتے بلکہ حق تعالیٰ تم سے پڑھواتے ہیں۔

کار زلف نشت مشک افشانی اما عاشقان مصلحت راتہتے برآ ہوے چیں بستہ

ایک مصلحت شرعیہ سے تمہارا نام کر دیا گیا گو اس میں کچھ واقعیت بھی ہے گو وہ بھی عطا ہی کی ہوئی تھی پس اگر آپ کی مثال اس بچہ کی سی نہیں جو لکھنا بالکل نہیں جانتا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر تم کوئی حرف لکھو تو اس بچہ کی مثال تو ضرور ہے جو لکھنا کچھ کچھ جانتا ہے مگر نہایت بدخط ہے اور آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر صحیح اور خوبصورت جیم لکھیں تو گو اس صورت میں یہ لفظ من وجہ اس کا لکھا ہوا بھی ہے مگر یہ بات کس کی بدولت ہوئی کہ آپ خوشامخولیت لکھا گیا کہ میری بخشش نے بھی اس پر صا کر دیا یہ کسی دوسرے کی بدولت ہی تو آپ اپنی اعمال

کی ایسی ہی مثال سمجھئے بس واقعہ یہ ہے کہ لا جبر و لا قدر و لکن الامر بین ین میں جبر کا قائل نہیں ہوں کہ فرقہ جبر یہ کی طرح آپ کو جبر کی طرف لیجاؤں اور اختیار کی بالکل نفی کر دوں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے نمازی اور ذاکر شاغل ہونے پر ناز کا حق نہیں کیونکہ ان اعمال کا صد و تہا آپ کی قوت ارادیہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک دوسری قوت بھی کام کر رہی ہے جسکی بدولت آپ نمازی بنے ہوئے ہیں یعنی داعیہ اور وہ محض مویہوب ہے یہ تو نمازیوں کے متعلق ہے کہ وہ اس امر مویہوب پر نظر کر کے اپنے ناز کا علاج کریں اور بے نمازیوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس داعیہ کی تحصیل کا قصد نہیں کرتے۔ اور اسی داعیہ سے آپ کو اس بات پر بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ بے نمازیوں کو حقیر نہ سمجھیں یہ مطلب نہیں کہ انکو تنبیہ و زجر نہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں زجر و تنبیہ کر دیا اسکی ساتھ اپنے کو ان سے افضل نہ سمجھو بلکہ محض شفقت کی وجہ سے تنبیہ کر و پس زجر و تنبیہ تو اس بنا پر کر دو کہ یہ اپنی قوت ارادیہ سے کام کیوں نہیں لیتے اور اپنے کو ان سے افضل اسلئے نہ سمجھو کہ یہ مویہوب ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے یہ ہیں تو دیکھئے زجر و تنبیہ عدم تحقیر کی ساکھ کس سہولت سے جمع ہو گئی یہاں سے ایک شاعر کا قول باطل ہو گیا جو اس قسم کی الجھنوں سے پریشان ہو کر کہتا ہے

در میان قعود یا تختہ بندم کردہ باز می گوئی کہ دامن ترکن ہشیار باش
یہ شاعر با ذوق تو ہے مگر محقق نہیں محقق کبھی احکام شرعیہ میں ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ سب اضداد کو حج کر دیتا ہے یعنی جو ناقصوں کی نظر میں اضداد ہیں ورنہ واقع میں احکام شرعیہ کے اندر اضداد کا حج ہے ہی نہیں چنانچہ امر بالمعروف اور عدم تحقیر مسلم میں لوگ تضاد کا اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو کسی گناہ پر زجر و تنبیہ بھی کریں اور اسکو حقیر بھی نہ سمجھیں تو میں نے بتلادیا کہ اسکو زجر و تنبیہ تو اسلئے کر دو کہ اس نے اپنی قوت ارادہ و اختیار سے کام کیوں نہیں لیا لیکن حقیر اسلئے مت سمجھو کہ تم جو اس گناہ کو محفوظ ہو محض اپنے ارادہ و اختیار سے محفوظ نہیں ہو بلکہ حق تعالیٰ نے تم میں ایک داعیہ پیدا کر دیا ہے جو کشاں کشاں طاعات کی طرف لیجاتا اور معاصی سے روکتا ہے اور گویہ داعیہ ارادہ و اختیار

ہی کے استعمال سے عطا ہوا ہے اور اس عاصی کو بھی ارادہ و اختیار کے استعمال سے یہ داعیہ عطا ہو سکتا تھا مگر فی نفسہ تو امر موہوب ہے مکسوب نہیں پھر آپ کو اپنی فضیلت اور دوسرے کی ذلت کے اعتقاد کا کیا حق ہے خوب سمجھ لو۔ پھر حال میں بے غازیوں کی شکایت اور ان کے زجر و تنبیہ سے منع نہیں کرتا یہ جائز ہے بلکہ مامور بہ ہے چنانچہ میں اس وقت خود بھی ان کی شکایت کر رہا ہوں اور چونکہ مجھے زجر و تنبیہ کا اختیار نہیں ہے اس لئے میں ترغیب کا مضمون بیان کرتا ہوں جس سے سامعین کو غازی کی فضیلت معلوم ہوگی اور فضائل شکر ہمیدہ سے کہ غیبت ہوگی اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلوٰۃ لذكری۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بہت سی باتیں ہوئیں انہی میں یہ حکم بھی ہوا اور اسے ارشاد ہے فلما اتى النودى يا موسى انا انا ربك فاطع لعليك انك بالواد المقدس طوى وانا انا انا مستمع لما يوحى اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى۔ اول تو ان کو نبوت کی خبر دی گئی کہ میں نے تم کو نبوت کے واسطے منتخب کیا ہے اب کان لگا کر اس بات کو سنو جو تم پر وحی کی جاتی ہے اننى انا الله لا اله الا انا کہ میں اللہ ہوں معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد ارشاد ہے فاعبدنى اس میں فاء تفریع کے لئے ہے جو اننى انا اللہ پر تفریع ہے کہ جب میں ہی معبود حق ہوں تو اب تم میری عبادت کرو اسکے بعد ارشاد ہے واقم الصلوٰۃ لذكری کہ نماز کو میری یاد کو واسطے قائم کرو یعنی اس کی پابندی کرو تو نماز کی کتنی بڑی شان ہے کہ توحید کے بعد عبادت کا مطلقاً امر ہو جس میں نماز بھی داخل تھی مگر اتہام بالشان کے لئے نماز کو الگ بیان فرمایا شاید کسی کو شبہ ہو کہ بنی اسرائیل پر شاید صرف نماز ہی فرض ہو اور کوئی عبادت فرض ہی نہ ہو تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا جیسا کہ عليكم الصيام کما تكتب على الذين من قبلكم کی تفسیر میں آدم علیہ السلام پر صوم ایام بیض اور شریعت موسویہ میں صوم عاشوراء شریعت عیسویہ میں رمضان کے فرض ہونے کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ بھی فرض تھی جیسا سورہ مائدہ میں آیت لن اقم الصلوٰۃ و آتيتم الزکوٰۃ کا خطاب بنی اسرائیل کو مذکور ہے پھر بھی نماز کو سب سے مقدم کیا بلکہ اس موقع پر نماز کے سوا کسی اور عبادت کا امر ہی نہیں ہوا بلکہ اسکے بعد معاد کا ذکر شروع ہو گیا ان الساعة آتیته

اک اور اخیہا الایات تو ایسے وقت میں جبکہ حق تعالیٰ کی تجلی ہو رہی تھی جس کی حقیقت ہم اسکے
سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک نور تھا مگر تیز ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسکو نار سمجھے پھر
اسوقت حق تعالیٰ کی طرف سے کلام بھی ہو رہا تھا اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا
سہ تو ندیدی گئے سلیمان را
چہ شناسی زبان مرغاں را
بعض کہتے ہیں کہ کلام فغلی بواسطہ تھا اور بعض کہتے ہیں کلام نفلی بلا واسطہ تھا اور بعض
کہتے ہیں کہ کلام نفلی ہی تھا اور اسلم یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے اور اگر کوئی سوال کرے
تو یہ جواب دیدیا جائے سہ

اکنوں کما دماغ کہ پرسد ز باغباں بلبیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد
بہر حال خواہ حقیقت کچھ ہی ہو مگر موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر حق تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے
اور اسوقت ایک خاص تجلی بھی ہو رہی تھی اس وقت میں غور کر لیجئے کہ حق تعالیٰ نے جن باتوں کا
موسیٰ علیہ السلام کو امر کیا ہو گا وہ باتیں کس درجہ کی ہونگی ہر شخص جانتا ہے کہ پہلی ملاقات میں
محبوب جن باتوں کا حکم کرتا ہے وہ نہایت عظیم الشان ہوتی ہیں خصوصاً جبکہ ملاقات بھی اس
شان خاص سے ہو کہ تجلی بھی ہو اور ہم کلامی بھی ہو تو ایسے خاص وقت میں حق تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم فرمایا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کیلئے معراج اور خاص قرب
کا وقت تھا پھر آپ اپنے حضور کی معراج کو دیکھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج
میں خاص قرب میں کس عبادت کا حکم ہوا انصوص سے صراطہ معلوم ہے کہ معراج میں نماز ہی
کا حکم ہوا ہے نہ زکوٰۃ اسوقت فرض ہوئی نہ روزہ نہ حج بلکہ یہ سب عبادتیں مدینہ میں فرض ہوئیں
اور نماز آسمان پر فرض ہوئی بلکہ آسمان سے بھی اوپر اس سے بھی نماز کا خاص شرف واضح ہے
تو اس میں غور کر کے نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔

اب میں اتم الصلوٰۃ لذكری میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں جس سے نماز کی فضیلت دیگر
عبادات پر بہت زیادہ ثابت ہوتی ہے اور یہ محض نکتہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے وہ یہ کہ
اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ جو ثمرہ کیلئے مقصود ہوں اور ثمرہ عمل کا مغائر ہو دوسرے وہ
جو ثمرہ کے لئے مقصود نہیں بلکہ لذاتہ مقصود ہے اور جو ثمرہ اسکے ساتھ مذکور ہے وہ اسکا مغائر نہیں

عین ہے مثلاً ہم کسی حاکم سے ملنے جائیں اور وہ ہمکو کوئی کام بتلائے تو بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جو خود مقصود نہیں بلکہ ان کا ثمرہ مقصود ہے مثلاً حاکم یہ کہے کہ تم انٹرنس پاس کر لو تو ہم تم کو ظاہر عہدہ دیدینگے یہاں انٹرنس پاس کرنا خود مقصود نہیں بلکہ عہدہ مقصود ہے جو اس کا ثمرہ ہے اور یہ ثمرہ عمل کا غیر ہے اور ایک عورت یہ ہے کہ وہ بچوں کہے تم ہمارے پاس ہر روز آیا کرو یہاں یہ عمل خود مقصود ہے کیونکہ حاکم کے دربار میں حاضری نصیب ہوگا یہ خود بڑی چیز ہے گو اس پر ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں مگر ان ثمرات کے ساتھ خود حاضری دربار بھی بڑا مقصود ہے چنانچہ بہت لوگ اس حاضری ہی کیلئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں گو اسکے حصول کے بعد کوئی ثمرہ بھی حاصل نہ ہو۔ اب میں غامض کے متعلق دعویٰ کرتا ہوں کہ غامض میں جتنے اعمال ہیں اور غامض ان اعمال سے مرکب ہے وہ سب اجزاء ایسے ہیں کہ اعمال تو ہیں ہی مگر ثمرات بھی ہیں یعنی ان اعمال کے لئے کوئی ایسا ثمرہ نہیں جسکے اعتبار سے ان اعمال کو مقصود بالعرض اور اس ثمرہ کو مقصود بالذات کہا جائے بلکہ غور کر فیہ معلوم ہوتا ہے کہ اجزاء رسلوۃ خود مقصود بالذات ہیں جسکو میں ابھی ثابت کئے دیتا ہوں اور خب اجزاء کا یہ حال ہے تو رسلوۃ کا حال بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی مقصود بالذات ہے کیونکہ اجزاء میں اور مجموعہ میں محض اعتباری تغاثر ہے اور تغاثر اعتباری محض فرض ہی فرض ہے، اصولاً فیہ میں اس کا اعتبار فضول ہے اور کسی عمل کا مقصود بالذات ہونا اور مقصود بالعرض ہونا یہ اس کی بڑی فضیلت اور اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ اب سنتے کہ غامض کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ ہمکو دیکھو اور ہم سے باتیں کرو ہر چند کہ دیکھنا اور باتیں کرنا ایک عمل ہے مگر ایسا عمل ہے کہ خود ہی عملی ہے اور خود ہی ثمرہ مقصودہ ہے اس سے کوئی اور ثمرہ مقصود نہیں عاشق کے دل سے پوچھو وہ اس عمل سے کسی غیر کو مقصود نہ سمجھے گا کیونکہ وہ نوع پر ہر کسی کو ترستا تھا کہ کسی طرح ایک نگاہ محبوب کو دیکھ لوں اور اس سے ایک دو بات کر لوں تو اب جبکہ محبوب نے اسکو اپنے دیکھنے اور اپنے سے ہمکلام ہونیکا امر کیا ہے یقیناً اسکو اس رویت و کلام سے کسی اور ثمرہ کی طلب نہ ہوگی بلکہ اسی کو مطلوب سمجھیں گے ہا یہ اشکال کہ صاحب اصل مقصود تولد ہے جو رویت و کلام محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ

کہ احکام طبعیہ میں لذت رویت و کلام کا غیر نہیں بلکہ عین ہے کیونکہ وہ ان کی ساتھ ساتھ
معا حاصل ہوتی ہے دونوں میں تقدم و تاخر زمانی نہیں اور احکام طبعیہ میں تقدم و
تاخر زمانی ہی سے تغاثر ہوا کرتا ہے نہ کہ تقدم و تاخر زمانی سے جو چیزیں زمانا ساتھ ساتھ ہوں
گونا گونا گوں میں ایک مقدم ایک مؤخر ہو عرفاً ان کو طبعاً متحد ہی سمجھا جاتا ہے تو ہر چند کہ نظر
سے لذت ہوگی مگر عاشق کے نزدیک وہ نظر کا غیر نہیں بلکہ اسکو تو نظر من حیث ہو ہو ہی مقصود
ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ عاشق کو تمنائے دیدار و آرزو سے نفاذ کیساتھ لذت کی طرف التفات بھی
نہیں ہوتا غرض نماز ایسا ہی عمل ہے کہ عمل بھی ہے اور ثمرہ بھی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا
کہ نماز کسی ثمرہ کے بھی اعتبار سے مقصود بالعرض نہ ہو بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ نماز من کل الوجوہ مقصود بالعرض
نہیں بلکہ اسکے اندر بھی مقصود بیت بالذات کا ایک درجہ موجود ہے پس نماز سے رضائے حق اور دخول
جنت کا مقصود ہونا اور اس ثمرہ کے اعتبار سے اس کا مقصود بالعرض ہونا ہرے دعوے کے منافی
نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کھانے کا خیر مقصود جزر بدن ہونا ہے مگر مقصود عاجل لذت
ہے جبکی وجہ سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھانا اچھا پکا ہوا ہو مریض بھی مرخ ہو و ستر خواں بھی اجدا ہو
روٹی بھی صاف و عمدہ ہو چلی ہوئی اور سیاہ نہ ہو تاکہ کھا کر لذت آوے یہ اہتمام بلیغ بتلاتا ہے
کہ لذت بھی خود مقصود ہے ورنہ بدل مایخیل تو ہر طرح کی غذا ہو سکتی ہے اسی طرح نماز کا ثمرہ
اخیر کو حصول رضاء اور دخول جنت ہے مگر اجزاء صلوٰۃ خود بھی مقصود بالذات ہیں۔ اب انکی
مقصودیت کو سنئے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز قیام و قعود و رکوع و سجود و قرأت سے
مربط ہے اور ان ارکان کے ساتھ تسبیح و تہلیل و تہلیل و ذکر بھی لگا ہوا ہے یہ نماز کے اجزاء ہیں
اب بتلائیے کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزیں اب نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کو نہ ڈھونڈتے؟
بقیہاً آپ خود ان کو ڈھونڈتے اور ان کی طلب و تلاش میں عمر ختم کر دیتے کیونکہ ہر عاشق کو
اس کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے سامنے اپنا عجز و نیاز ظاہر کرے اور اس کی تعریف و ثناء میں بان
لے کرے اور ان کی یاد سے دل کی تسلی دے تو کیا آپ کو حق تعالیٰ سے محبت نہیں؟ کوئی شخص
اس بات پر اقرار نہیں کر سکتا کیونکہ اول تو حق تعالیٰ سے انسان کو فطری محبت ہے اور ہونا بھی
ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے اندر صفات کا ماہی ایسی ہیں جن کی وجہ سے محبت ہونا ہی چاہئے

کیونکہ استغناء سے اسباب محبت تین صفتیں ہیں جمال و کمال و لڑال (یعنی عطا و سخا) اور محبت کسی صفت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے ذات سے محبت نہیں ہوا کرتی الا نادرا کسی کو تو حسن و جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو نبلائیے حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون حسین و جمیل ہے کوئی بھی نہیں کسی کو کسی کے ساتھ کمال کی وجہ سے محبت ہے جیسے استاد کی ساتھ شاگرد کو اور منصف عادل بادشاہ کی ساتھ ہر شخص کو محبت ہوتی ہے گو وہ اس کی رعایا بھی ہو یا جیسے سخی بادشاہ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے گو اس کو ابھی تک کچھ بھی نہ ملا ہو میرے ایک دوست کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم بہت عسرت میں ہیں اور حیدر آباد سے ان کی کوئی تنخواہ بھی نہیں مگر ریاست حیدر آباد کیلئے بہت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ریاست سے مسلمانوں کو بہت فیض ہے اب کہئے ان کو نواب حیدر آباد سے کیوں محبت ہے محض صفت سخاوت کی وجہ سے اور کبھی لڑال و عطا کے سبب محبت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون صاحب لڑال و کمال ہو گا کہ وہ عاصی و مطیع سکور و زری دیتے ہیں غرض جو اسباب محبت کے ہیں ان میں حق تعالیٰ سب سے اکمل ہیں بلکہ اگر نظر کو غائر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان اوصاف ثلاثہ کی وجہ سے آپ کو جس سے بھی محبت ہے وہ حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی محبت ہے دیکھئے اگر دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑ رہی ہو اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر دہوپ پر عاشق ہو جائے تو حقیقت میں یہ فتاب ہی کا عشق ہے کیونکہ صفت کا عشق موصوف کا عشق ہے اسی طرح جس شخص کو کسی آدمی کے ساتھ اسکے جمال یا کمال و لڑال کی وجہ سے محبت ہے وہ درحقیقت حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ یہ صفات اس میں اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئے بلکہ جس نے اس کی ذات کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ صفات اسکے اندر پیدا کئے ہیں تو نقش کی محبت دراصل نقاش کے ساتھ محبت ہے کیونکہ نقش خود لو نہیں بن گیا کسی نے اس کو بنایا ہے پس کسی عالم سے محبت ہونا حق جل و علا سے محبت ہے ایسے ہی کسی محسن سے محبت ہونا حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ جو صفات ان میں تم دیکھ رہے ہو وہ حق تعالیٰ کی صفات کا ظل ہے اسی نظر کو عمیق کر کے اگر دل میں قائم کر لیا جائے تو حق تعالیٰ سے بہت جلد بلا واسطہ محبت ہو جائے گی جس کی صورت یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوچا کریں کہ یہ بادشاہ یا کون سا شخص ہے جو خود کہ بندہ دین نگار ہوں۔ ہائے جس نے ایسی ایسی چیزیاں حسین و باکمال بنائی

ہیں وہ خود جیسا ہوگا۔ بہر حال یہ بات توہیں نے برعاریان کردی ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ سے طبعی محبت ہے مگر اس کو انو مجھ۔۔۔ نہیں اور احساس کچھ شکل بھی نہیں ہیں جو اس کا ابھی بتلائی ہے اس کا دل ہے کہ وہ جب بعد اس محبت کا احساس ہو جائے گا اور جب اس کا احساس ہوگا تو آپ محب ہوں گے اور حق تعالیٰ محبوب ہوں گے اب بتلائیے کہ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے یا نہیں کہ میں محبوب کا نام لوں محبوب سے باتیں کروں محبوب کے سامنے کھڑا ہوں اسکے سامنے اپنا عجز و نیاز ظاہر کروں حضرت محبت وہ چیز ہے جو کسی حال میں محبوب کا نام لئے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے دیتی مجنوں کو لیلیٰ سے محبت تھی تو یہ حال تھا کہ کسی بھی بیٹھا بیٹھا ریت میں لیلیٰ کا نام لکھا کرتا تھا اور اسی سے دل کو تسلی دیا کرتا تھا مولانا فرماتے ہیں یہ

دریہا بان غمش بنشستہ فرد

درید مجنوں رلیکے صحرالورد

می نمودے ہر کس نامہ رقم

ریگ کا غذبود و انگشتان قلم

می نویسی نامہ ہر کیست این

گفت اے مجنوں شیدا چیت این

خاطر خود راتلی می کنسم

گفت مشق نام لیلی می کنسم

نیر محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ عاشق دوسروں کی زبان سے بھی اس کا نام سنا اور تذکرہ سنا چاہتا ہے ابولو اس کہتا ہے یہ

ولا تسقنی سرامتی اکمن ابھر

الا فاسقنی خمر او قل لی لیلیٰ نخر

اسکو شراب سے محبت تھی تو کہتا ہے کہ شراب پلاتا جا اور یہ بھی کہتا جا کہ یہ شراب ہے شراب ہے کیونکہ محبوب کا نام سننے سے بھی لذت آتی ہے اگر سننے میں لطف نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو میں سنا چاہتا ہوں اور وہ صحابی فرماتے ہیں اعلیک اقرأ وعلیک انزل یعنی آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے آپ پر تو قرآن نازل ہی ہوا ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سننے کو جی چاہتا ہے کیونکہ خود پڑھنے میں توجہ منقسم ہوتی ہے اپنی قراءت کی طرف بھی اور سننے میں ہمہ تن ادھر ہی توجہ ہوتی ہے عشاق غور کر کے دیکھ لیں کہ جیسا خود اپنی زبان سے ان کو محبوب کا تذکرہ پسند ہے اسی طرح دوسرے کی زبان سے بھی تذکرہ سننے کو جی چاہتا ہے اور ایسا جی چاہتا ہے کہ اسکے ضمن میں کسی

۸۴

دوسرے کا تذکرہ ٹھونس دیا جائے تو سخت ناگوار ہوتا ہے اس پر ایک حکایت یاد آتی مولانا
منظفر حسین صاحب سے ایک دفعہ نے کہا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے لایوم من احدکم
حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ولسانہ وجمعین (متفق علیہ) یعنی کوئی شخص
اس وقت تک مومن و مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ اپنے والد اور والدہ اور سب
آدمیوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت سے تو کیا میں مومن نہیں مولانا نے اس وقت
کچھ جواب نہیں دیا دوسری باتوں میں لگ گئے اور باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا تذکرہ شروع کیا اور آپ کے کمالات بیان کرنا شروع کئے وہ رئیس خفایت شوق سے حضور کا
تذکرہ سنتے رہے جب مولانا نے دیکھا کہ ان کو بہت لطف آرہا ہے تو درمیان ہی میں حضور کا تذکرہ
چھوڑ کر فرمانے لگے کہ اچھا اسکو تو رہنے دیجئے اب آپ کے والد صاحب کے کمالات بیان کرتا ہوں نہیں
بھی بڑے بڑے کمالات تھے بس وہ رئیس یہ سرگرمی چھین ہو گئے اور کہا حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے تذکرہ میں یہ والد صاحب کا قصہ کہاں سے ٹھونس دیا تو بہ تو بہ کیا ان کے کمالات بھی کوئی
چیز ہیں جو حضور کے کمالات کے ساتھ بیان کئے جائیں مولانا اس سے میرا دل بہت دکھا اس کو
چھوڑ بیچے اور حضور ہی کا تذکرہ کیجئے مولانا نے فرمایا کیوں صاحب اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت ہے تو حضور کے تذکرہ میں ان کا تذکرہ ناگوار کیوں ہوا
اور اس سے دل کیوں دکھا۔ بس شکریہ کیجئے کہ آپ کو حضور ہی کیساتھ زیادہ محبت ہے جس کا احساس تقابل
کے وقت ہوتا ہے اب تو ان رئیس کی آنکھیں کھل گئیں اور مولانا کو بہت دعائیں دیں۔
واقعی عارفین قیل وقل سے جواب نہیں دیا کرتے وہ عملی جواب دیا کرتے ہیں جس سے مخاطب
کی تسلی ہو جاتی ہے اگر مولانا دلائل سے ان رئیس کا اطمینان کرنا چاہتے تو وہ اطمینان ہرگز حاصل
نہوتا جو اس عملی جواب سے ہوا۔ سو بجز اللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اور حق تعالیٰ سے محبت نہ ہو۔ محبت بکو ہے اور جان و مال و اہل و عیال سے بھی زیادہ ہے
کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں مگر وجود محرک کی قوت تحریک ہوتی ہے۔ غور کر لیا جائے کہ اگر
ایک مجلس میں کسی مسلمان کے باپ کو گالی دیا جائے اور اسی مجلس میں کوئی شخص بخود یا اللہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو دل کو ٹٹول کر دیکھو کہ کس پر زیادہ غصہ آئیگا یقیناً جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہا ہے اس پر غصہ زیادہ آئیگا۔ بہر حال عاشق کا دل اسکے لئے بچپن ہوتا ہے کہ محبوب کا نام لے اس کا تذکرہ سنے اس سے باتیں کرے یہ سب باتیں غلام میں موجود ہیں ہاں صرف ایک کسر ہے کہ ویدائ نہیں تو اس میں حضرت حق کی طرف سے کوئی مانع نہیں وہ ہر وقت تجلی میں مستور نہیں ہیں بلکہ مانع عاشق کی طرف سے ہے کہ اسکی آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

شدہفت پردہ چشم اب ہفت پردہ چشم بے پردہ در نہ ماسے چوں آفتاب دارم

اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نرانی فرمایا گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر مانع اوہر سے ہوتا تو لن آری فرماتے اور اگر اوہر سے مانع ہوتا تو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنت میں ہم کو کیسے رویت ہوگی کیونکہ ذات حق میں تو تغیر نہیں ہو سکتا جو یہ احتمال ہو کہ پہلے ذات میں مانع تھا اب نہیں رہا بلکہ ہم میں ہی تغیر ہو جائیگا کہ اسوقت رویت کے متحمل نہیں ہیں پھر متحمل ہو جائیں گے کیونکہ ہم متغیر ہیں اسی طرح حدیث میں جو آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور حق تعالیٰ میں ستر ہزار حجاب حائل ہیں وہ مانع بھی ذات میں نہیں جبریل علیہ السلام ہی کے اعتبار سے مانع ہے اور ان حجابات میں حکمت بھی ہے جو وجہ الہی پر ہیں بلکہ بقا عالم کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے ورنہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر حق تعالیٰ ان حجابات کو رفع کر دیں

تو لا حرقۃ سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ تمام عالم جل لھنکر فنا ہو جاتا اس سے بھی ہمارا ہی نقص ثابت ہوا کہ ہم ان انوار کے متحمل نہیں اگر وہ بے حجاب ہو جائیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں مگر جنت میں ہماری یہ حالت نہ ہے گی وہاں استعداد و تحمل پیدا ہو جائے گی تو اسوقت بلا واسطہ رویت ہوگی اور سب حجابات مرتفع ہو جائیں گے اور ان کے رفع سے ہم ہلاک نہ ہونگے البتہ ادراک کنہ کا اسوقت بھی نہ ہوگا اور اسی کو فرمایا ہے۔ لا یبقی علی وجہہ

الاردار الکبریاء غرض اسوقت ہم ان حجب کے سبب گو حق تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے مگر قاعدہ یہ ہے کہ جس محبوب کی ذات کو عاشق نہ دیکھ سکے وہاں تعلقات قرب ہی سے دل کو تسلی دیتا ہے۔ تو غلام میں گو رویت نہیں مگر کیا قرب کے تعلقات اس میں کھوڑے ہیں چنانچہ آپ

حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں انکی تعظیم و تقدس کرتے ہیں تو کیا

وصال کامل نہ ہو سکنے کی صورت میں عاشق کو یہ باتیں مطلوب نہیں ہوتیں غور کیجئے اگر نام لینے سے بھی ممانعت ہوتی تو کیا حال ہوتا دیوبند میں ایک شخص کسی طالب علم پر عاشق تھا اور اس کا نام لیکر بار بار پکار رہا تھا اس طالب علم نے عاشق کے ایک دھول مارا اور کہا خبردار جو آج سے تو نے میرا نام لیا غور کیجئے جب عاشق کو نام لینے سے بھی روک دیا جائے تو اس کے دل پر کیا حالت گذرے گی پھر اسکے بعد نمازیں حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کی اجازت دیدی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو یہ کتنا بڑا شرف عطا ہوا حدیث میں ہے کہ جب بندہ احمد لکھنوی کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں محمد بن عبدی پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتے ہیں محمد بن عبدی کہ اب میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اب میری بزرگی بیان کر رہا ہے یہ آپ کے کلام ہی کا جواب ہے اور جواب بھی کیسے مزے کا کہ بار بار آپ کو اپنا بندہ فرماتے ہیں اس کا لطف عشاق سے پوچھو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

اگر یک بار گوید بندہ مومن ز فوق عرش گذر دخنہ من

وہ اگر کہدے مجھے اپنا غلام سب سے پیارا نام ہو میرا یہی ۱۳

شاید آپ کہیں کہ اس جواب کو مہتمو نہیں سنتے تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے مناسب یہی ہے کہ کالوں سے آپ جواب کو نہ سنیں لیکن جب مجز صادق خبر دے رہے ہیں کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تو پھر اس جواب میں شبہ کی کیا گنجائش ہے دیکھئے اگر آپ کسی محبوب کی پس پردہ تعریف کریں اور بعد میں کوئی شخص پردہ کے اندر سے آکر تم سے کہدے کہ محبوب تمہاری باتوں کو سن کر بہت خوش ہو رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ میرا عاشق ہے تو بلا کیے اس خبر سے آپ کا کیا حال ہو گا یقیناً عاشق کو وجد آجائے گا اور بار بار پوچھے گا کہ ہاں کیسا کہا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس ادنیٰ منجر کے قول سے بھی کم ہو گیا جو آپ کو اسپر و جد نہیں آتا بس یقین رکھئے کہ حق تعالیٰ یقیناً آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں گو آپ کے کان نہ سنیں لیکن ذرا مجاہدہ کر کے دیکھو تو دل ضرور سننے کا محبوبوں کی باتیں بوجہی ہو آ کر تی ہیں وہ عشاق کی طرح ڈھول نہیں بجایا کرتے مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق معشوقان ہنات ست دستیر عشق عاشق ہا دو صد طبل و نغیر
میاں غنیمت ہے اگر کھلم کھلا ان کے جواب کو نہیں سنا تو یہ بھی بہت ہے کہ ان کے جواب
دینے کی خبر تو سن لی۔

مرا از زلف تو موئے بندست ہوس را رہ مدہ بوئے بندست
یہ بوئے زلف ہی تو ہے کہ حدیث سے حضرت حق کے جواب کی خبر پہونچ گئی۔ اگر عشق
کے ساتھ عاشق میں نیاز مندی بھی ہو تو اس کو ان باتوں کی قدر ہوگی یہ حوصلہ سے زیادہ ہوس
ہے کہ آپ علی الاعلان جواب سننے کے درپے ہوں۔

آرزوئے خواہ یک اندازہ خواہ برتا بد کوہ را یک برگ کاہ
ایا ز قدر خود بشناس بلکہ تم ایا ز بھی نہ بنو سراپا نیاز بنجا و عرض یہ تعلقات قرب بھی ایک
گونہ مشاہدہ ہی ہے گو بواسطہ ہی۔ سو اگر مشاہدہ بلا واسطہ نہیں ہے تو مشاہدہ بواسطہ
ہی کو غنیمت سمجھو۔ ایک مشاہدہ بواسطہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق مرآۃ حق ہے آپ مصنوعات
ہاری میں نظر کر کے یہ سوچئے کہ چہ باشند آں نگار خود کہ بند و این نگار ہا۔ اس سے آپ کو
صفات کمالیہ حق کا مشاہدہ ہوگا یہ تو مشاہدہ عامہ ہے اور نماز میں اس سے بھی بڑھ کر
مشاہدہ ہے وہاں یہ دیکھو کہ قلب تجلی گاہ حق ہے اس وقت ذوقاً تم کو حق تعالیٰ رانی
العین معلوم ہونگے اہل ذوق اس کو جانتے ہیں بس دنیا میں تو اتنا ہی مشاہدہ کافی ہے۔
یہاں اس سے زیادہ ہوس نہ کرو کہ تمہارے حوصلہ سے باہر ہے اس حوصلہ سے آگے
تتمنا پر مجھے حضرت حاجی صاحب کی ایک بات یاد آئی کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا آپ کے سامنے ظاہر کی تو فرمایا کہ میاں تمہارا بڑا حوصلہ
ہے جو حضور کے دیکھنے کی تمنا ہے ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ گنبد خضرا ہی کی
طرف نظر کر لیں یہ نیاز مندی کا غلبہ ہے اور عاشق کو نیاز مندی ہوتا چاہیے اسی کو
ایک عاشق اس طرح بیان کرتے ہیں۔

بجزا کہ رشکم آید ز دو چشم روشن خود کہ نظر دریغ باشد بچنیں لطف روی
ہماری نگاہ اور محبوب کے چہرہ پر پڑے بڑی حیرت ہے کہاں ہماری ناپاک نگاہ اور کہاں

وہ پاک چہرہ اسی کو بڑی غلطی فرماتے ہیں۔

غیرت از چشم ہم روی تو دیدن ندیم گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندیم
 اپنی آنکھ اور کان سے بھی غیرت آتی ہے آخر یہ کیا بات ہے۔ وہی نیاز مندی۔ جب نیاز کا
 غلبہ ہوتا ہے تو محبوب کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی یہ انتظار دی مضمون تھا مقصود یہ ہے
 کہ نماز میں گویدارتو نہیں ہے مگر دیدار کے قریب ہی مشاہدہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے اقرب
 ما یكون العبد و هو ساجد فی الصلوۃ (او کا قائل) کہ بندہ کو سب سے زیادہ قرب نماز میں بحالت
 سجدہ ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے واسجد واقرب کہ سجدہ کرو اور ہم سے قریب
 ہو جاؤ اگر انسان میں موانع قرب یعنی معاصی و غفلت وغیرہ کم ہوں تو اس قرب کا بخوبی مشاہدہ
 ہوتا ہے جتنے موانع کم ہوں گے اسی قدر مشاہدہ قرب زیادہ ہوگا اور اگر نماز میں خاص مشاہدہ
 نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رنج کے وقت نماز کا حکم نہ ہوتا واقعہ یہ ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یہود کے اس قول سے سخت رنج پہونچا تھا ان اللہ استغنی
 علی العرش فی یوم السبت لکراحتہ (نعوذ باللہ مہا) کہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں آسمان و زمین پیدا
 کر کے ساتویں دن یعنی سینچر کو عرش پر لیٹ گئے تاکہ تھکن دور ہو اور آرام ملے نعوذ باللہ نعوذ باللہ
 اور اس پر یہود کے قول کے رد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وقد خلقنا السموات والارض و ما بینہما
 فی ستۃ ایام و ما مننا من نعوب فاصبر علی ما یقولون۔ ہم نے بیشک آسمان و زمین کو
 اور ان کے درمیان کی اشیا کو چھ دن میں پیدا کیا مگر ہم کو کچھ تھکن ذرا بھی نہیں ہوئی (کیونکہ
 یہ نوتاثر ہے جو ممکن کی شان سے ہے واجب کو تاثر نہیں ہوا کرتا) پس آپ ان (یہودیوں) کی
 باتوں پر صبر کیجئے (زیادہ رنج نہ کیجئے) اس کے بعد یہ بڑا دیا و سچ بکدر رک قبل
 طلوع الشمس و قبل الغروب جن میں نماز کا حکم ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اسکو تسلی میں کیا
 دخل ہے کیونکہ یہ قرآن ہے جس کا لفظ لفظ مربوط ہے کوئی بات بے ربط نہیں تو فائدہ ہے
 ما یقولون کے بعد تسبیح یعنی صلوۃ کا امر یہ بتلاتا ہے کہ صلوۃ معین صبر ہے اور یہ ایسی اعانت ہے
 جسے عاشق کو کسی دشمن کی گستاخی سے جو اس نے محبوب کی شان میں کی ہو رنج نہ آہو اور محبوب
 کہے کہ ہمیں بانوں سے رنج نکر دو تم ہم سے باتیں کرو یہودوں کی باتوں کو چھوڑ دو غصہ کیجئے محبوب

کی اس بات سے عاشق کو کس قدر تسلی ہوگی اسی طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں سے رنج نہ کیجئے آئیے نماز میں ہم سے باتیں کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد تعلم انه یجزئک الذی یقولون فاہم لایکذبونک ولكن الظالمین بآیات اللہ یجدونہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کافروں کی باتوں سے رنج ہوتا ہے۔ آگے مشہور تفسیر تو یہ ہے اور میں نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ فاہم لایکذبونک علت ہے ایک جملہ محذوفہ کی تقدیر یوں ہے فلا تحزن وکل امرئ الی اللہ فاہم لایکذبونک الخ یعنی آپ غم نہ کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے دیکھو کہ آپ کو تو محمد امین کہتے اور صادق مانتے تھے بلکہ یہ ظالم تو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سو آپ کس لئے رنج گوتے ہیں وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہتے ہماری آیتوں سے گستاخی کرتے ہیں سو ہم غور و غور لیں گے مگر ایک بار مجھے ذوقاً دوسری تفسیر سمجھ میں آئی تھی جو حضور علی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مشہور سے یہ بہا ہوتا ہے کہ حضور کو آیات الہیہ کی تکذیب سے رنج نہ ہونا چاہیئے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جب کوئی خلاف بات ہو اس وقت رنج ہونا چاہیئے حالانکہ آپ کے عشق و محبت کا مقتضایہ ہے کہ آپ کو کفار چاہے کتنا ہی کہہ لیتے اس سے آپ کو زیادہ رنج نہ ہونا آپ کو تو بڑا رنج اسی کا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ساتھ گستاخی کرتے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرتے تھے۔ پس خاص اس اعتبار سے اس کی تفسیر قریب یہ ہو سکتی ہے کہ فاہم لایکذبونک علت ہے قد یحزنک الذی یقولون کی اور ترجمہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے کیوں اسلئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ غم نہ ہوتا مگر آپ کو تکذیب آیات الہیہ کا تحمل نہیں ہو سکتا اس صورت میں حذف و تقدیر کی بھی ضرورت نہیں اور یہ تفسیر آپ کی شان عشق کے بھی موافق ہے اور اس حدیث کے بھی موافق ہے کان لا یتقن لنفسہ فی شی الا ان تنہک حرمان اللہ فینتقم فیہا اللہ وکما قال۔ کہ آپ اپنے واسطے اپنی ذات کیلئے کسی سے کسی بات میں انتقام نہ لیتے تھے

ہاں اگر حرمت کی توہین ہوتی دیکھتے تو اسوقت اللہ تعالیٰ کیلئے انتقام لیتے تھے۔ اور گویا ہرگز
یہ لفسیر سیاق سے بعید ہے مگر ایک بار ذوقاً کچھ قریب معلوم ہوئی تھی اسی لئے اس مقام پر اپنے
دعوے کی تائید میں اسکو ذکر کر دیا گو وہ دعوے اسپر موقوف نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ آپ کو کفار کی
ان گستاخیوں سے جو حضرت حق کی شان میں وہ کہتے تھے سخت رنج ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن
کیلئے نہایت قوی تسلی کی ضرورت ہے اور یہاں تسبیح بمعنی صلوٰۃ کو تسلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے
اور عادت عاشق کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسے محبوب کے قرب و مشاہدہ سے ہوتی ہے
پس معلوم ہوا کہ نماز میں ایسا قوی قرب و مشاہدہ ہوتا ہے جو کسی اور امر سے نہیں ہوتا ورنہ حق تعالیٰ
تسلی کے لئے اسی امر کی تعلیم کو اختیار فرماتے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کان اذا خسر بہ
امر فزع الصلوٰۃ کہ جب حضور کو کوئی بڑا فکر پیش آتا تو آپ جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاتے
کیوں اسی لئے تاکہ حق تعالیٰ سے باتیں کر کے دل بہلائیں اور تسلی و سکون حاصل کر لیں واقعی
تجربہ و مشاہدہ ہے کہ رنج و فکر میں نماز میں مشغول ہو جانے سے رنج بہت کم ہو جاتا ہے اور اگر مولیٰ
قرب کم ہوں تو بالکل رنج کا ازالہ ہو جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے زیادہ کہنے کی کیا ضرورت
ہے۔ پھر حال نماز میں جو حق تعالیٰ کیساتھ ہمکلامی ہے اور ان کی تسبیح و تقدیر ہے یہ وہ مشاہدہ کافی ہے
کہ بندہ حق تعالیٰ کی طرف بشرائشہ متوجہ ہو جائے اگر اس میں کمی ہو تو البتہ شاہد میں کمی ہے اسکی تلافی کرنا
چاہیے پھر جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائیگا کہ نماز میں حق تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ رہے تو آپ کو خود ہی
اس کا لطف حاصل ہوگا اور اسوقت آپ سمجھیں گے کہ میں نے جو اس مشاہدہ کو کافی کہا ہے یہ صحیح تھا
دنیا میں بڑی کامیابی بندہ کی یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف یکسوئی کیساتھ نماز میں توجہ نصیب ہو جائے
ی کیونکہ وہ وہی مجاہدے کرتے ہیں اور اسی کو مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں پھر نماز میں تلاوت قرآن
بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے جس میں ایک مستقل شان مشاہدہ ہے کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ کلام میں
منکلم کا جلوہ ہوتا ہے اور کسی کے کلام کو دیکھ لینا گویا منکلم کو دیکھ لینا ہے کیونکہ اس سے منکلم کی طبیعت کا انداز
اور رنگ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں جو عورتوں کے مضامین شائع ہوتے ہیں تو اہل
ادراک اسی سے ان کی طبیعت کی شوخی وغیرہ کا پتہ لگاتے ہیں یہ واقعی ویسا ہی ہے جیسے عجباب دیکھ لیا
اسی لئے بعض فقہانے صوت عورت کو عورت کہا ہے گو بدن مستور ہی ہو کیونکہ گفتگو اور کلام سے بھی

عشق دیلاں ہو جاتا ہے اسی واسطے میں عورتوں کے مضامین کا اخبارات میں شائع ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ ناجائز سمجھتا ہوں ہاں اگر یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ یہ مضمون عورت کا ہے تو مضائقہ نہیں مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ عورت خود اڈیٹر سے خط و کتابت نہ کرے کیونکہ اڈیٹر خط سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ کاتب مرد ہے یا عورت ایک جگہ اس مضمون نویسی سے بڑا فتنہ ہو گیا کہ عورت اخبار کے اڈیٹر سے اسی سلسلہ میں خط و کتابت کرتی تھی اڈیٹر کے خطوط بھی اس کے نام آتے تھے اولاً قل تو مضامین ہی کے متعلق خط و کتابت تھی پھر محبت آمیز خط آنے لگے اب اس عورت کا خاوند اڈیٹر سے خط و کتابت کو منع کرتا ہے مگر عورت باز نہیں آتی میں نے کہا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اپنے ابتداء میں خط و کتابت کو گوارا کیا پس اگر کسی کو ایسا ہی اپنی بیوی کے مضامین شائع کرانیکا شوق ہو تو اسکو بلا واسطہ خط لکھنے کی اجازت نہ دے بلکہ مرد اپنے آپ اپنے نام سے مضمون بھیجے اور میرے نزدیک تو یہ بھی پسند نہیں گو میں اسکی حرمت پر فتویٰ نہیں دیتا مقصود میرا یہ ہے کہ صرف کلام سے بھی شکم کا بہت کچھ مشاہدہ ہو جاتا ہے اسپر مجھے ایک حکایت یاد آئی زیب النساء عالمگیری کی بہت بڑی شاعرہ تھیں جس کا تخلص مخنی تھا ایک دفعہ شاہ ایران کو ضبط سوچا کہ آپ نے ایک بے نکا مصرع موزوں کیا۔ وہ دراصل کسے کم دیدہ موجودہ پھر سارے شعراء کو جمع کیا کہ اس پر دوسرا مصرع لگاؤ تا مگر شعراء عاجز ہو گئے کہ ہم سے اسپر مصرع نہیں لگتا یہ تو کون کہتا کہ حضور کا مصرع ہی بیہودہ ہو مگر مطلب یہی تھا۔ چونکہ اسوقت ہندوستان میں بھی فارسی کے شعراء ایسے ایسے تھے جو اہل ہند کی برابری کرتے تھے اسلئے شاہ ایران نے یہ مصرع شاہ دہلی کے پاس بھیج دیا کہ اپنے یہاں کے شعراء سے اسپر دوسرا مصرع لگوا کر بھیج دیجئے کیونکہ شعراء ایران سب عاجز ہو گئے مگر شاہ نے تمام شعراء کو اسکی اطلاع کر دی یہ خبر زیب النساء کو بھی پہونچی وہ بھی فکر میں ہوئی۔ ایک دن صبح کے وقت زیب النساء نے جو سرمہ لگا با تو وہ کچھ آنکھ میں تیز لگا جس کی تیزی سے ایک آنسو گرہ جو سرمہ کی سیاہی سے ملکر دراصل کی مثال ہو گیا تھا فوراً شاہ ایران کے مصرع کی طرف ذہن منتقل ہوا اور دوسرا مصرع سمجھ میں آ گیا ہے

مگر اشک بتان سرمہ آلود

در ابلق کسے کم دیدہ موجود

محبوب کے آنسو کو موتی سے تشبیہ دیا ہی کرتے ہیں سرمہ کی آلودگی اسکو در ابلق کہتا ہوا

ہی موزوں ہو گیا اور واقعی اس مصرع کے سوا اور کوئی مصرع اس پر لگ بھی نہ سکتا تھا اور نہ دراصل کی مثال اس سے بہتر کوئی بیان کر سکتا ہے اس نے فوراً شاہ دہلی کو اطلالہ کی کہ شاہ ایران کی درخواست پوری ہو گئی اور یہ مصرع لکھا کر بھیج دیکھے اس سے شاہ دہلی بھی خوش ہوئے کہ جس مصرع کے پورا کرنے سے شعراء ایران عاجز ہو گئے تھے ہندوستان کی شاعرہ نے اسکو پورا کر دیا اور بہت اچھا پورا کیا واقعی بادشاہوں کا دماغ بھی بادشاہ ہوتا ہے عرض ایران خط پہنچا شاہ ایران کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا مصرع بیہودہ نہ رہا اور تمام شعراء کو بلا کر جمع کیا اور کہا دیکھو ہندوستان کے ایک شاعر نے ہمارے مصرع پر مصرع لگا دیا۔ شعراء نے جب سنا ہے تو عیش عیش کر گئے کہ واقعی بہت اچھا جوڑ لگا یا شاہ ایران سے عرض کیا کہ اس شاعر کو یہاں بلائیے ہم اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ ایران نے دہلی خط لکھا کہ اس شاعر کو ایران بھیج دیا جائے ہم اس کی بہت تعظیم و تکریم کریں گے اور تمام شعراء اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ دہلی نے زیب النساء کو خط سنایا اور کہا لو اور شاعری کرو اب جاؤ ایران تمہارا وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ زیب النساء نے کہا کہ میرے جانیکی ضرورت نہیں آپ شاہ ایران کو لکھ دیکھے کہ میں نے شاعر سے آپ کی تحریر کا تذکرہ کیا تھا اس نے جواب دیا اور جواب میں بھی شاعری لکھوا یا ہے

در سخن مخفی نم چوں بوسے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن میندھل

اس جواب سے شاہ ایران سمجھ گئے کہ شاعر عورت ہے تو دیکھئے مخفی نے اپنے کلام کے دیکھنے کو خود اپنے ہی دیکھنے کے قائم مقام بتلایا اور واقعی یہ مبالغہ نہیں کلام کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو تنکلم کا ہوتا ہے گو برابر نہ سہی مگر قریب قریب تو ہوتا ہی ہے اب حق تعالیٰ کا کلام قرآن آپ کے سامنے ہے اسکو پڑھ لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کو دیکھ لینا یہ دوسرا شاہدہ ہے جو نمازیں ہوتا ہے پھر محبوب سے ہم کلام ہونیکے بعد جی چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کریں ان کی ثناء و حمد کریں تو مناز سرے سے اخیر تک ذکر ہی ذکر ہے اور یہ سب وہ امور ہیں جو عاشق کو خود مقصود بالذات ہوتے ہیں تو یہ ناز کے اجزاء محض اعمال ہی نہیں بلکہ ثمرات بھی ہیں نیز مناز حب عین ذکر ہے جیسا عنقریب آتا ہے تو اب اتم الصلوٰۃ لذكری ایسا ہے جیسا کہ یوں فرماتے

اقم الصلوٰۃ للصلوٰۃ یا یوں فرماتے اذکرنی لذکری کیونکہ ذکر اور صلوٰۃ میں تغائر نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اتحاد ہے گو اعتباری تغائر تو ہے اور اسی لحاظ سے لذکری پر لام کا داخل ہونا بھی صحیح ہو گیا مگر واقع میں تغائر نہیں گو عنوان و وہیں بلکہ نماز عین ذکر ہے اور ابھی معلوم ہو چکا کہ عاشق کو محبوب کا ذکر خود بالذات مقتدر ہوتا ہے تو مناسبتاً ذکر کا مقتدر خود بالذات یا اس سے بھی ثابت ہو گیا اور یہ بات سوائے مناسبت کے کسی طاعت میں نہیں ہے کہ وہ خود عمل بھی ہو اور ثمرہ بھی پس نماز کی یہ حقیقت ہونا پھر موسیٰ علیہ السلام کو مقام قرب خاص میں اس کا امر ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے اب صلوٰۃ کا ذکر ہونا جس ایت سے مستفاد ہوتا ہے اسکو ذکر کرتا ہوں مگر ایک تفسیر پر وہ آیت یہ ہے اتل ما وحی الیک من الکتاب و اقم الصلوٰۃ ان السلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر و ذکر اللہ اکبر اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ لذكر الله اکبر میں ذکر مستقل مامور یہ ہے مطلب یہ ہوگا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہونی ہے اسکی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے بیشک نماز بیچائی اور گناہ سے روکتی ہے یہاں تک نوتہ آن اور نماز کا ذکر تھا آگے ذکر اللہ کا امر ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اسی جگہ سے بعض جہلاء صوفیہ کو غلطی ہوئی کہ وہ صرف ذکر کو لیکر بیٹھ گئے اور نماز وغیرہ کے تارک ہو گئے حالانکہ اول تو یہ ضرور نہیں کہ اکبر کا مفصل علیہ یہاں نماز و تلاوت ہو اور ذکر کی افضلیت ان کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہو ممکن ہے کہ مقصود یہ ہو کہ ذکر بھی فی نفسہ بہت بڑی چیز ہے یہ مطلب ہو کہ مناسبتاً ذکر ان سے بھی اکبر ہے دوسرے اگر یہی مان لیا جائے کہ وہ نماز و تلاوت سے کسی خاص وجہ سے اکبر ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ نماز و تلاوت وغیرہ بیکار ہیں قابل ترک ہیں اگر اکبر کے سامنے اصغر بیکار ہو تو چاہیے کہ ان ہی مستدل شاہ صاحب کے چھوٹے بیٹوں کو بڑے کے ہوتے ہوئے ذبح کر دیا جائے اور اگر ان کے نزدیک بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اصغر کے وجود کی ضرورت ہے اور وہ اسکے ذبح پر راضی نہیں ہیں تو پھر یہاں کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذکر کے ہوتے نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں خیر یہ تو مشہور تفسیر تھی اور میں نے ثابت کر دیا کہ اس سے بھی جہلاء صوفیہ کا مدعی حائل نہیں ہونا مگر

میرے نزدیک اس کی دوسری تفسیر ہے وہ یہ کہ اتل ما اوحی الیک میں تو تلاوت قرآن کا امر ہے اور اسکی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسکی اصل ایک صفت ہے حق تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی صفت فضیلت ظاہر ہے اس کے بعد نماز کا امر ہے اور نماز چونکہ ہمارا عمل ہے اسلئے اس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت تھی تو اس کی یہ فضیلت بتلائی گئی کہ وہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے آگے اس کی علت کا بیان ہے کہ نماز فحشاء و منکر سے کیوں روکتی ہے لا ہذا ذکر اللہ و لذلک اللہ اکبر وہ اسواسطے گناہوں اور بیجانی سے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ بڑی چیز ہے جو محبت و خشیت پیدا کرتا ہے پھر وہ فحشاء و منکر سے کیوں نہ روکے گا۔ جب اس آیت کی یہ تفسیر لی جاوے۔ اور یہ تفسیر قواعد کے بھی خلاف نہیں بلکہ غور کیا جاوے تو اوفق بالیاق ہے تو اب اگر میں اقم الصلوٰۃ لذكوری میں ذکر سے صلوٰۃ ہی کو مراد لوں تو کیا بعید ہے غرض میرا یہ دعویٰ بیخار ہو گیا کہ نماز لذات ہی مقصود ہے اور روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ میں مقصود میت لذاتہا کی اس وجہ کی شان نہیں بلکہ وہ مقصود بغیرہا ہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان میں عبادت کی شان بھی ایک عارض کی وجہ سے ہے مثلاً ترک طعام و شرب و جماع جو روزہ کا رکن ہے یہ خود فی نفسہ عبادت نہیں لیکن عارض کسر نفس کی وجہ سے یہ عبادت ہو گیا بلکہ اگر اس میں تشبیہ باحق کی شان پر نظر کی جاوے تو اس میں تو شان عبادت کی جگہ دوسری شان کا غلبہ نظر آوے گا اسی طرح حج میں بھی جتنے افعال ہیں وہ ایک عارض کی وجہ سے عبادت ہیں ورنہ دوڑنا بھاگنا ٹھونچنا پھینکنا معمولی افعال ہیں مگر عبادت اس لئے قرار دے گئے کہ عشاق بندوں کو بیت اللہ کے منسوب الی اللہ ہو جیسے طواف بیت سے کسی درجہ میں تسلی ہو جیسا کہ محبوب کے تحت کے طواف سے تسلی ہوتی ہے اسی طرح دوسرے افعال بھی عاشقانہ مقرر کئے گئے تاکہ اس میں داعیہ محبت کی ترقی اور بندوں کی تسلی ہو اسلئے یہ عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی حاجت فقیر کے لحاظ سے عبادت ہے اور جہاد و اضحیہ وغیرہ میں تو فقہانہ سے خود کہا ہے کہ جہاد و اراقت دم جیوان فی نفسہ عبادت نہیں بلکہ اطلاق نفوس سے لیکن عارض اعلا کلمۃ اللہ کی وجہ سے عبادت

ہو گئی غرض اور سب عبادات میں عوارض کی وجہ سے عبادت کے معنی پیدا ہو گئے تو وہ مقصود بغیر میں اور نماز خود عبادت سے جیسا مذکور ہوا۔ پس نماز ہی ایسی عبادت ہے جو مقصود بالذات سے بھر حیرت ہی نہیں کہ اس عبادت سے عورتوں کو شوق نہیں اور نہ اس کا اہتمام ہے اور جو عبادتیں مقصود بغیر میں ان کا بڑا شوق ہے یہ تو بے نمازیوں کو سنانا تھا اب نمازیوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی نماز پر نماز نگاہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے محض صل نہیں فرمایا کہ نماز پڑھا کر و بلکہ اقم الصلوٰۃ فرمایا ہے جس میں اقامت کا امر ہے اور اقامت صلوٰۃ یہ ہے کہ اس کے سب ارکان اعتدال و تسویہ کے ساتھ ادا کئے جائیں تو نماز پڑھ کر بیٹھ کر ہو جائے بلکہ اقامت کی کوشش کیجئے اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو نماز کا شوق عطا فرمائے اور اقامت صلوٰۃ کی توفیق نصیب ہو

وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی

آلہ و اصحابہ اجمعین

واخبر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اشرف علی

۷/ ذی قعدہ ۱۳۵۰ھ

مواظف اشرفیہ مجلد ۱۲ حصہ درجہ جلد ۶۰۰ دعوات عیدیت جلد ۱۱ حصہ درجہ جلد ۵۰۰ الاقواء کے بڑے کیلئے خاص تھا علاوہ خرچہ ڈاک

فضائل و الاحکام للشہور والایام تمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب اس میں جمع

کرو یہ ہیں اس کتاب سے تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپے علاوہ خرچہ ڈاک عقدہ نامل (گنتی کا مسنون طریقہ) ۲/

شرعی یرودہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بُرے نتائج

جہ نزلے میں تاکہ تمام مسلمان بے پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان یہ کتاب ضرور دیکھیں قیمت چار روپے علاوہ خرچہ ڈاک

لئے کاپیہ محمد عبدالمنان مکتبہ تھالوی سند روڈ کراچی

ایم اے جناح روڈ

خاص ہے مجلس بناب رسول اللہ علی التہلیلہ وسلم کے ساتھ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے خصوصاً
 مورد کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار سے حکم عام ہوگا پس خاص حضور ہی کی مجلس کیلئے
 یہ حکم مخصوص نہیں۔ بلکہ یہ حکم تمام مجلس کو عام ہے وحق تعالیٰ شائع نے اس جگہ اس حکم کے جو کہ
 دو حکموں پر مشتمل ہے اقتال پر اس کے ثمرہ کا بھی وعدہ فرمایا ہے چنانچہ پہلے حکم اور اس کے ثمرہ کیلئے ارشاد
 ہے اذ انزلکم لفسحانی المجلس فافسحوا فیج انتم لکم۔ یہ تو پہلا حکم اور اس کا ثمرہ ہے آگے بذریعہ
 عطف دوسرا حکم اور اس کا ثمرہ ارشاد فرماتا ہے واذ انزل انشروا فانشر وہ یہ تو حکم ہے اور اس کا
 ثمرہ ارشاد فرماتا ہے میں یرفع الثمر الذین آمنوا منکم والذین امنوا العلم درجت اور اس ثمرہ اور
 اس کے وعدہ میں، اول تعمیم فرمائی اس کے بعد تخصیص کے طور پر بعض لوگوں کے واسطے یعنی اہل علم کیلئے
 ثمرہ جدا گانہ بیان فرمایا اور تخصیص بعد تعمیم بقواعد علم بلاغۃ اہتمام کو مقتضی ہوتی ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو چاہیے کہ اسکو ہتھم بالشان سمجھ کر اسکا خاص طور پر اہتمام کریں اور اسوقت
 اسکو بیان کیلئے اسورسطے اختیار کیا گیا کہ یہ امر بظاہر شعائر و ارکان دین سے نہیں بلکہ ایک معمولی سی
 عادت ہے جسکی ہر جلسہ میں ضرورت ہوتی ہے مگر عام طور پر لوگ اسکو ضروریات سے خیال نہیں
 کرتے اسلئے اسکو بیان کیلئے اسکو اختیار کیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل اس کے ترجمہ سے واضح ہو جائیگی اور
 ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں فراخی کرو تو فراخی کر دیا کرو
 اور جب تم سے کہا جاوے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو یعنی اگر اس جگہ سے اٹھنے کا امر ہو تو اس جگہ سے
 اٹھ جایا کرو پھر خواہ تکو دو سری جگہ بیٹھنے کا حکم ہو جاوے خواہ چل دینے کا امر ہو تو اسی پر عمل کیا کرو اسکا
 یہ ناکار کیا کرو اور ظاہر ہے کہ یہ امر عقائد میں سے نہیں اعمال رکینہ سے نہیں مالی حقوق میں سے نہیں
 اسلئے ظاہر معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ واقع میں قابل اہتمام اور ضروری امر ہے

۹۸

بتبعہ کثیر شغلا بہت سے صحابی بھی حاضر تھے کہ اصحاب بدر آئے (وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ اس وقت مجلس
 میں کچھ سنگی تھی حضور نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ ملکر بیٹھو اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بعض کو حکم فرمایا
 کہ اٹھ جائیں کسی دوسرے کام میں لگوا لیا دوسری جگہ شیعہ جاز صحابہ تو حضور کے بیوں کو کھینچتے تھے وہ اس پر نہایت خوشی سے
 عامل ہو گئے لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے موقع کیلئے اوجھا کئے بیٹھ رہتے تھے اس پر اعتراض کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے
 جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض لغو ہے کیونکہ حضور کے وہ دونوں حکم مناسب اور
 مستحسن تھے اور مستحسن کو غیر مستحسن کہنا حماقت ہے ۱۲ افاق الرحمن از و غلط فضل العلم داسل حصہ ۸۷ دعوت عبدین

ہے، لکھنا بہت اہتمام کیساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اول تو یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہے باوجودیکہ قرآن و مؤمنین ہی مخاطب ہیں اور اکثر قرآن میں مسلمانوں ہی کو خطاب ہوتا ہے پھر اس کی مخاطب سے کیا فائدہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ اس سے مقصود و رغبت دلانا ہے کہ یہ امر بہر چند شعائر دین سے نہیں اسلئے عام طور سے ممکن ہو کہ لوگوں کو اس کا اہتمام نہ ہو مگر ہمارے مخاطب وہ ہیں جو ہم پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ضرور اسکو قبول کریں گے اس طرز کلام سے اس مضمون کی سامعین کو رغبت دلانی اور دوسرے اہتمام اذقیں بھی جموں سے ظاہر فرمایا باوجودیکہ واقعہ خاصہ میں اس قول کے قائل خاص حضور قدس ہیں پھر بھی عنوان عدم تعین قائل سے تعبیر فرمایا یعنی قبل مجہول کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا بجائے صیغہ معلوم اذقیں کے اور یہ عدول اسوجہ سے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی تخصیص نہیں اسلئے حکم عام ہے ہر صدر مجلس کے قول کو تیسرا اہتمام یہ کہ امر کے صیغہ کیساتھ بیان فرمایا یعنی فاشحوا اور فاشترؤ اور ظاہر ہے کہ امر حقیقہ و وجوب کیلئے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارقہ عن الحقیقہ نہ ہو گو وہ حیات کے درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب لعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب بغیر مگر نفس وجوب میں شرکت ضرور ہوتی ہے چوتھا اہتمام یہ ہے کہ تفسیر کا امر اور اسکا ثمرہ جدا بیان فرمایا اور فاشترؤ اور اس کا ثمرہ جدا بیان فرمایا اور نہ اگر اختصار کے ساتھ مجلس میں حکم صدر کی اتباع کا مشترک امر فرمادیتے تو اسدرجہ اہتمام نہ ہوتا جیسا کہ جدا جدا بیان کرنے میں ہوا۔ پانچواں اہتمام یہ ہے کہ لفظ فی المجالس بصیغہ جمع فرمایا باوجودیکہ فی المجالس بھی کافی تھا اور وہ بھی جنس کی وجہ سے عام ہوتا مگر چونکہ اس میں یہ احتمال باقی تھا کہ اس عام کو خاص پر عمل کر لیا جاتا اور مجلس سے خاص مجلس مراد لینی جاتی (یعنی حضور کی مجلس) اسلئے فی المجالس فرما کر اسکا احتمال بھی قطع فرمادیا کہ اب احتمال تخصیص کا ہو ہی نہیں سکتا لہذا حکم عام ہوگا تخصیص کا احتمال ہی نہیں۔ چھٹا اہتمام یہ ہے کہ جس ثمرہ کو مرتب فرمایا اسکا بڑا ہونا ظاہر فرمادیا کیونکہ مقتضای علم بلاغت کا یہ ہے کہ عادتہ چھوٹے ثمرہ کو ذکر نہیں کیا کیتے اور یہاں ثمرہ کا ذکر موجود ہے اور قرآن کا فصیح و بلیغ ہونا مسلم ہے پس قرآن میں کس ثمرہ کا ذکر ہونا اسکو مقتضی ہے کہ یہ ثمرہ بہت بڑا ہے اور جب ثمرہ بڑا ہوتا ہے تو عمل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جسپر اسقدر بڑا ثمرہ مرتب ہوا ہے تو اس عمل مذکور کی یعنی ترویج اور قیام کی اہمیت و عظمت بھی معلوم ہوتی ساتواں اہتمام خاص اہل علم کی فضیلت ظاہر کرنے کیلئے یہ کیا گیا کہ ثمرہ یرفع الشرائع الذین آمنوا منکم والذین آمنوا العلم درجات میں

ایمان والوں کو اولاد عموماً اور اہل علم کو ثناء و خصوصاً بیان فرمایا تاکہ اہل علم کی بااختصاص فضیلت معلوم ہو جاوے پھر اس سب کے بعد خلاف پر وعید ہے واللہ بما تعلمون خبر۔ اس سے اور زیادہ اہتمام بڑھ گیا یعنی اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو جو کچھ تم کرو گے حق تعالیٰ اس سے خبردار ہیں اسلئے تمہیں مخالفت سے بچ کر کرنی چاہئے پس واللہ بما تعلمون خبر ظاہراً وعید ہے اور یہ بھی احتمال سے کہ یہ وعدہ ہو کہ اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا ترتیب ضرور ہو گا کیونکہ تمہارے اعمال کی حق تعالیٰ کو خبر ہے اسلئے اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا ترتیب فرما دیں گے۔ یہ اعمال مذکورہ کے معتد بہ ہونے کی شرائط کی طرف اشارہ ہے یعنی توح فی المجالس یا نشوز مطلقاً معتبر و معتد بہ نہیں بلکہ اس میں خلوص بھی شرط ہے یعنی صرف صورتہ عمل پر ثمرہ مذکورہ مرتب ہو گا بلکہ اخلاص بھی ضروری ہو گا اور اخلاص امر باطنی ہے اسلئے اپنے خیر یعنی عالم بباطن الامور ہونے پر تنبیہ فرمادی غرض ان سب اہتماموں سے معلوم ہوا کہ یہ عمل نہایت مہتمم بالشان ہے یہ تو ایت کامل اجمالی ہے جس سے میرا مقصود علم و عمل کا اہتمام ثابت کرنا ہے عمل کا اہتمام تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی عمل کیلئے یہاں اتنا اہتمام فرمایا گیا ہے پھر جو عمل ذاتاً بھی عظیم ہو اس کا اہتمام تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہو گا اس سے تمام اعمال کا اہتمام بالشان ہونا ظاہر ہو گیا۔ اور علم کا اہتمام اس طرح ہوا کہ ثمرہ میں اہل علم کو عام مومنین سے جدا بیان کیا اور تخصیص بعد تعلیم کے مفید اہتمام کو موقوف ہے۔ اب میں اس مضمون کے بعض اجزاء اور متعلقات کی تفصیل مختصر عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے وہ شبہ یہ ہے کہ آداب مجالس تو ایک معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے اسکو اس قدر اہتمام سے کیوں بیان فرمایا کیونکہ یہ کوئی درجہ عقائد سے نہیں فرائض سے نہیں ارکان و واجبات سے نہیں اس درجہ کا اہتمام تو ان امور کا ہونا چاہئے جو ذاتاً بڑے ہوں اور جو امر ذاتاً بڑا نہ ہو اسکے ایسے اہتمام کی کیا ضرورت ہے اور آداب مجالس کوئی ایسا امر نہیں جسکے اہتمام کی اس قدر ضرورت ہو یہ شبہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو گا جسکی زبردستی ہے کہ عام طور پر لوگوں نے اس عمل کو معمولی سمجھ رکھا ہے اور اسی وجہ سے عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کرتے تو منشا شبہ کا صرف یہ بات ہے کہ یہ ایک معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے اور معمولی شئی قابل اہتمام نہیں ہوتی حالانکہ اول تو یہی مقدمہ غلط ہے کہ معمولی اور چھوٹی شئی قابل اہتمام نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹا اور معمولی ہونیکے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ قابل اہتمام اور قابل فحس نہ ہو دیکھو سب سے چھوٹا آسمان

یہ دنیا ہے۔ عرش کرسی وغیرہ سے بہت چھوٹا ہے مگر اسکے یہ معنی نہیں کہ سماء دنیا کوئی چیز نہیں
یا سماء دنیا قابل وقعت نہیں بلکہ باوجودیکہ عرش وغیرہ سے وہ بہت چھوٹا ہے مگر بھی اپنی
ذات میں اسی طرح بہت سی اور چیزوں کے مقابلہ میں قابل وقعت ضرور ہے عرش و کرسی
سے چھوٹا ہونا تو کیا لیکن ٹیلوں کے مقابلہ میں تو بہت بڑا ہے۔

آسمان نسبت بہ عرش آچھ فرود ایک بس عالی است پیش ناک تو د

اور نظیر دیکھو آسمان کے سامنے ستارے کتنے چھوٹے ہیں مگر ان میں بعضے بعضے زمین سے بھی بہت
بڑے ہیں تو ستاروں کا چھوٹا ہونا اسکو مقتضی نہیں کہ ستارہ قابل وقعت ہو یہ تو محسوسات میں گفتگو
نہی اب اعمال میں دیکھو کہ ارکان بھی آپس میں متفادت ہیں مثلاً نماز میں قیام سجدہ جلسہ
مختلف ارکان میں مگر سب ایک درجہ کے نہیں کیونکہ ان کے فضائل مختلف ہیں وہ آپس میں چھوٹے
بڑے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کیونکہ صغیر و کبر امور اضافیہ میں سے ہے مگر ایک رکن کا دوسرے کے اعتباراً
سے چھوٹا ہونا اسکو ہرگز مقتضی نہیں کہ وہ رکن قابل وقعت نہیں ورنہ اسکی کنیت ہی محل کلام
ہو جائے گی پس یہ مقدمہ ہی غلط ہے کہ جو چیز کسی سے چھوٹی ہو وہ قابل اہتمام ہی نہ ہو مگر اس غلطی

۱۰۱
میں آجکل بہت لوگ مبتلا ہیں چنانچہ بعض جہلاء و صوفیہ نے ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
کے بعد و لذكر الله اکبر کو دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دی کیونکہ ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر یوں
کی ہے کہ نماز تو صرف فحشاء اور منکر ہی سے بچاتی ہے اس میں صرف یہ عارضی فضیلت ہے اور ذکر
اپنی ذات میں بڑی چیز سے تو جو لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہوں ان کو نماز کی حاجت نہیں مگر اس
شبہ کا منشاء صرف تفسیر کا بدلتا ہے و راجع تفسیر کچھ تو یہ شبہ جانتے ہیں اس کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ
اس آیت میں نماز کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز فحشاء اور منکر سے
روکتی ہے اور نماز فحشاء و منکر سے اسلئے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ پر مشتمل ہے اور ذکر اللہ بڑی چیز
ہے اس میں ایسی ہی برکت اور خاصیت ہے اب اس تقریر کے بعد جواب دیجئے سو دنا عمل
و لذكر الله اکبر دلیل ہے ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی کہ نماز فحشاء وغیرہ سے اسلئے روکتی ہے
کہ وہ مشتمل ہے ذکر اللہ پر اور ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے اسکی یہی خاصیت ہے تو اب بتلاؤ کہ اس
تقریر سے نماز کا بڑا ہونا لازم آیا یا چھوٹا ہونا جب نماز بھی بڑی چیز ہے تو وہ قابل ترک کیسے ہوئی تو منکر

ہم کو یہ بھی مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابل ترک ہو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دولٹے کے ہوں ایک چھوٹا ایک بڑا کیا چھوٹے کو قتل کر دینگے ہرگز نہیں پس یہ قاعدہ مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابل ترک ہو کرتی ہے اگر ذکر اللہ نماز سے بڑا بھی ہو تو نماز کو اس کے مقابلہ میں ترک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ وہ ذکر اللہ کو بھی شتمل ہی۔ یہ تفاوت تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑی ہے اور کوئی چھوٹی مگر دنیا میں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ بڑی شے کے موجود ہوتے ہوئے بھی چھوٹی شے کی حاجت رہتی ہے اور چھوٹی شے قابل ترک نہیں ہوتی۔ دیکھئے بادشاہ اپنے سب ماتحتوں اور چھوٹوں کو معزول نہیں کر سکتا در اگر معزول کر دے تو کام نہیں چل سکتا اور دیکھئے انگلیوں میں آپس میں کتنی تفاوت ہے مگر سب کی حاجت ہے صرف بڑی پر انکشاف نہیں ہو سکتا چھوٹی کی بھی حاجت ہے بلکہ بڑے کی بڑائی چھوٹے کے وجود پر موقوف ہے اگر چھوٹے نہ ہوتے تو بڑے کا وجود بے قدر تھا اس بناء پر چھوٹے کا وجود بھی مہتمم بالشان ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو رعایا کی سخت حاجت ہے بلکہ بادشاہ کی بادشاہی رعایا پر موقوف ہے اگر رعایا نہ ہو تو بادشاہی ہی معرض خطرہ میں ہو ورنہ اس مضمون کو شاعرانہ مضمون نہ خیال کیا جاوے بلکہ یہ بات واقعی ہے اور سچ یہ ہے کہ بڑے اعمال میں نورانیت چھوٹے ہی اعمال سے ہوتی ہے چنانچہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے اگر کوئی نوافل ادا نہ کرے اور بالکل ترک کرے تو اس کا فرض بھی خیر کامل ہو گا گو معنی ناقص نہیں مگر معنی خیر کامل ہو گا اور اگر مع نوافل ادا کرے تو وہ فعل اکمل ہو گا تو دیکھئے تکمیل فرائض کی نوافل سے ہوتی۔ تو اشلہ سابقہ میں جیسے چھوٹوں سے بڑوں کی تکمیل دنیا میں ہوتی ہے ایسی ہی آخرت میں بھی نوافل سے تکمیل فرائض کی ہوگی یعنی فرائض میں جس قدر کمی ہوگی نوافل سے اکی بھرتی کیا دگی۔ اور یہ تکمیل فرائض کی نوافل سے کبھی نہایت جس کے اشلہ میں ہوتی ہے یعنی فرائض جس جس کے ہیں وہ نوافل مکمل بھی اسی جس کے ہوں اور کبھی یہ تکمیل فرائض کی نوافل خیر جس سے ہوتی ہے مثلاً نماز ہے آپ کے پاس کوئی شخص آیا جو پرگندہ حال اور بدعورت وغیرہ تھا۔ سنی تنظیم کو جی نہ چاہتا تھا اٹھنے کو دل گوارا نہ کرتا تھا مگر آپ نے نفس کی لغت سے اور نفس کو خیر کر کے اکی تنظیم کی اور نوافل خیر کی چہرے سے جہ نماز پہنچ تو اس نے نوافل سے شکر کی برکت تو نورانیت بڑے جاوے گی بسکا اہل باطن کو شب و روز تہجد پڑھنا اور روزہ کو بے

کہ اعمال میں سب میں باہم مناسبت ہے نیک اعمال کو نیک سے اور بد کو بد سے خواہ جنس میں اتحاد ہو یا نہ ہو تو عمل خیر و برے عمل خیر کا موید و منقوی ہوتا ہے مثلاً آپکا ایک نوکر اور باورچی ہے آپ نے اسکو آواز دی آپکے پکارنے سے وہ فوراً حاضر ہو گیا سو ایک تو اس کا حاضر ہونا اسوقت سے اور ایک اسوقت سے کہ وہ کسی سے لڑ بیٹھا اتفاقاً اسی حالت میں آپ نے اسکو پکارا تو وہ حاضر ہو کر ضرور ہو گا مگر اس حاضری اور پہلی حاضری میں فرق ضرور ہو گا باوجودیکہ نوکر کی آقا سے لڑائی نہیں ہوئی بلکہ دوسرے شخص سے ہوئی مگر اس عمل منکر کا یہ اثر ہو گا کہ لہجہ کلام میں ادب و نیاز مندی کی وہ خان نہ ہوگی جو پہلے تھی اسی طرح اگر نماز سے پہلے کوئی عمل تواضع کا کیا تو اس کا نماز میں یہ اثر ہو گا کہ نماز میں نورانیت بڑھ جائیگی اور اگر نماز سے پہلے کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا تھا اگرچہ تکبر جنس صلوٰۃ سے نہیں مگر تکبر کا ظلمانی اثر نماز میں ضرور ہو گا اور نماز سے پیشتر وہ تکبر کرنا مانع نورانیت صلوٰۃ ضرور ہو گا یہی مطلب اور مقصود ہے اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحسد تامل بحسنات کما تامل النار الحطب جسد نیکوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے لکڑی آگ کو اگرچہ اسپر علماء کا اتفاق ہے کہ باوجود حسد کے بھی حسنات باقی رہتی ہیں مگر معنی یہ ہیں کہ اعمال میں نورانیت نہیں رہتی اسی طرح صوم کے بارے میں ارشاد ہے اذا کان یوم صوم احدکم فلا یزنت ولا یصعب فان سابه احد او قائلہ فلیقل انی امر اہ صائم تو اس حدیث میں مقصود یہی ہے کہ عمل صوم میں ان افعال کے ارتکاب سے نورانیت نہیں رہتی گوروزہ باطل نہیں ہوتا پس ثابت ہو گیا کہ جو اعمال ہم جنس نہیں رہے بھی باہم ایک دوسرے کے کمال میں ایذا چھوٹی شے کو بے وقعت نہ سمجھنا چاہیے چھوٹی اشیاء بڑوں کی حفاظت کیلئے ہوتی ہیں یہ گفتگو تو اس بات کے تسلیم کر لینے پر تھی کہ یہاں اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ چھوٹی اور معمولی بات ہے اور دوسرا جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہ تعلیم درحقیقت معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی ضروری تعلیم ہے آپ نے اس کی ظاہری صورت پر نظر کی ہے حقیقت پر نظر نہیں کی حقیقت میں یہاں حق تعالیٰ نے ہمکو تواضع کی اور ترک تکبر کی تعلیم دی ہے اور میں عنقریب واضح کر دوں گا کہ تکبر کتنی سخت چیز ہے مگر افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو

۱۰

۱۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل الخ وایضا رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم بنہ فلا یرت ولا یجھل ظن امرؤ فاند او شائئہ تبغض انی صائم ۲۵۴ و ۲۵۵ ترجمہ حدیث اور جب تم میں سے کسی کا روزہ کا دن ہو پس نہ لہجش باتیں کہے اور نہ لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔

اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانہ یہ عام غلطی ہے کہ جو دیندہ بھی ہیں وہ عقائد اور نماز روزہ اور
 اور نماز کے ساتھ تو فروغ دہاں کر رہے ہیں مگر اخلاق و معاشرت کی نہایت گندی ہو چکی ہے بعض آدمی تو خونی
 و معاشرت کی طرح معاملات کو بھی دین سے خارج سمجھتے ہیں مگر خیر متقی لوگوں نے معاملات کا تو خیال کیا مگر
 معاشرت و اخلاق کو تقریباً سب نے ہی بالکل بالائے طاق رکھ دیا حالانکہ حسن معاشرت کا معاملات سے
 بھی زیادہ خیال رکھنا لازمی ہے اس وجہ سے کہ معاملات کا اثر تو اکثر اہل پر ہوتا ہے اور معاشرت کا اثر قلب
 پر ہوتا ہے اور قلب پر جو اثر ہو وہ مال کے اثر سے زیادہ گراں اور موجب صدمہ ہوتا ہے مثلاً
 ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دیا اس
 سے اس کا دل دکھا تو اس اخلاقی معاشرت کا اثر اس کے قلب تک پہنچا یا ماں باپ کی نافرمانی کی انکا دل
 دکھایا تو یہ آثار موزیہ اخلاقی معاشرت سے اور اس کو ضروری نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے پس ثابت ہوا
 کہ حسن معاشرت حسن معاملہ سے بھی زیادہ ضروری ہے عارف شیرازی کا قول ہے کہ

مباش در پے آزار ہر چہ خواہی کن کہ در طریقت ما غیر از بس گناہ نیست

۱۰۳

یعنی برابر بس گناہ نیست اور اس شعر میں جو ہر چہ خواہی کن کہا گیا ہے یہ تو مبالغہ پر محمول ہے
 اگر اس میں عموم لیا جائے اور اس کو خاص کہا جاوے غیر معاصی کے ساتھ اور مباشر در پے آزار کو
 تمام معاصی کہیں عام لیا جاوے تو تقریباً مقصود کی یہ ہوگی کہ جس طرح اخلاقی معاشرت سے دوسروں کو آزار
 ہوتا ہے مثلاً باپ کو نافرمانی سے آزار ہوتا ہے اسی طرح صحیح معاشی سے مثلاً منہ زار
 نہ پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجہ شفقت کے اہم ہوتا اور تکلیف پہنچتی ہے چنانچہ ایک آیت کریمہ
 سے یہ بات صاف ظاہر ہے قل ملک باخ نفک علی آثار ہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا یعنی شاید آپ
 ان کے چھپے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے غم سے اپنی جان دیدینگے یعنی اننا غم نہ کیجئے
 کہ قریب ہر ہلاکت ہو جائیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو بوجہ شفقت کے مخلوق کی بد حالی
 پر سجدہ رنج ہوتا تھا دیکھئے مدرس کو جب شفقت زیادہ ہوتی ہے اور مقصود مدرس کا یہ ہو کہ کسی
 صورت سے یہ پڑھنے والے کتاب سمجھ جاویں تو اس کو ان کے نہ سمجھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لئے
 وہ تقریر کے بعد سوال کیا کرتا ہے کہ سمجھ لھی گئے اور اس کا منشا محض شفقت ہے اسی طرح جناب اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد تبلیغ کے صحابہ سے فرمایا الاصل ملغف الاصل بلغف صحابہ فرماتے ہیں قلنا ہم

آپ نے فرمایا اہم شہد درواہ البخاری حضور کی شفقت کی یہ شان ہے کہ آپ نے تئیس برسوں اس قدر تبلیغ کی اور اس قدر جانفشانی برداشت کی کہ کوئی نہیں کر سکتا عبادت کی علیحدہ تبلیغ نہ تھی اور جزئیات کی علیحدہ پھر جزئیات میں ایک ایک جزئی کی تبلیغ فرمادی یہ تو تبلیغ قوی تھی پھر اسی پر اتنا نہیں فرمایا بلکہ تبلیغ ملی بھی فرمائی یہ سب حضور کی شفقت ہے نیز صحابہ کا خلوص بھی قابل نظر ہے کیونکہ ان صحابہ کی طلب کامل نہ ہوتی اور ان میں خلوص نہ ہوتا وہ علوم محفوظ نہ رہتے مگر بعد اللہ آج حضور کے تمام علوم محفوظ ہیں جنکو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اس قلیل عرصہ میں اس قدر علوم کیونکر بیان فرمادیئے خصوص جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ محض تعلیم ہی کے کام کیلئے فارغ نہ تھے بلکہ اسکے ساتھ انتظام ملکی اور تداریک عز و ات کا کام بھی آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا حضور صلعم کی اس شفقت کا خیال تو کیجئے کہ باوجود اس قدر مشاغل کثیرہ کے آپ نے کس قدر اور کس درجہ ہم کو محنت سے کھلا اور کس درجہ آداب مجالس سکھائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کو ایک دوسرے کو اذیت دینے سے بچایا ایک دو نمونہ بتلاتا ہوں غور کیجئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی مجمع میں تین آدمی ہوں تو دو آدمی علیحدہ سرگوشی کریں جب تک کہ چوتھا آدمی نہ ہو دیکھئے آداب مجالس کی کتنا رعایت فرمائی۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ جب کسی مجلس میں چوتھا آدمی نہ ہوتا اور دوسرے آدمی سے تنہائی میں بات کرنی منظور ہوتی تو چوتھے آدمی کے آنے کا انتظار کرتے تاکہ وہ اس سے ہمکلام رہے اور اسکو توجہ نہ ہونہ نفرت اور نہ اس خیال سے کہ مجھے ہی اخفاء راز مقصود ہے۔ اور دیکھئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کھانا اٹھاتے ہوئے لقمہ گر پڑے تو اسوقت یہ خلاف ادب ہے کہ اسکو چھڑے بلکہ فلیط عنہ اذی اسکو صاف کر کھالیوے۔ دیکھئے کیسے چھوٹے چھوٹے اور دقیق دقیق امور پر آپ کی نظر تھی کسی بات کو چھوڑا نہیں اس تعلیم میں آپ نے کھانے کا کتنا ادب تعلیم فرمایا ہے جسکی نظیر نہیں مل سکتی اسپر مجھے ایک حکایت یاد آتی ایک مرتبہ مجھے سفر کا اتفاق ہوا ریل میں ایک صاحب رئیس ہمراہ تھے انہوں نے کھانا جو کھایا اتفاق سے ایک بوٹی گر پڑی انہوں نے جوتے سے تختہ کے نیچے سرکادی چونکہ میں قولاً ان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا اسلئے میں نے عملاً حکم شرعی بتلانا چاہا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے اسلئے میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس بوٹی کو دھو کر مجھے دیدیں کھانڈیں گا انہوں نے کہا اگر میں کھالوں میں نے کہا یہ آپ کی بہت سچا پنہ انہوں نے کھالی میرے اس طرز عمل کا اپنی سچا شہداء اور دوسروں سے کہتے تھے کہ فاضل میری سمجھ میں آیا

اگر دس برس تک بھی اس کے متعلق نصیحت کی جاتی تو دل میں کھستہ اور اس طریق سے ایک مرتبہ کامل عمر کے لئے کارگر ہو گیا۔ صوفیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کہتے حالانکہ یہ اعتراض بالکل لغو ہے ان کی برابر کوئی بھی امر بالمعروف نہیں کر سکتا وہ تو امر بالمعروف ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر چھیلنے ہیں یعنی وہ تو امر بالمعروف کم کرتے ہیں زیادہ تر عملی تعلیم کرتے ہیں کیونکہ عملی تعلیم فوری تعلیم سے زیادہ موثر ہوتی ہے اسی طرح حضور نے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام کیا اور کوئی امر چھوڑا نہیں بلکہ ہر کم کو عملاً دکھا دیا تاکہ سامع پر زیادہ اثر ہو تو اسقدر ہتمام بخش شفقت پر مبنی ہے مگر ہماری ایسی بری حالت ہے کہ اگر صحابہ زندہ ہو کر ہمیں دیکھیں تو ہمیں حنور کی امت میں خیال کرنا انکو دشوار ہو جاوے ہماری حالت تو اسقدر نکمی اور ردی ہو گئی کہ قابل بیان نہیں نہ ہمارے عقاید کامل ہیں نہ اعمال عبادت نہ معاملات نہ معاشرت نہ اخلاق نہ اقوال نہ احوال غرض ہر چیز ناقص اور کمزور ہے اور عوام نے تو ادب خداوندی تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا حتیٰ کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنا شروع کر دی چنانچہ سال بارش بکثرت ہونے کے باعث ایک صاحب نے کسی گائوں والے سے کہا کہ بھائی توبہ واستغفار کرو ہمارے گناہوں کی شامت ہے جو اسقدر بارش ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے صبر میں تو اناج ہے جسکے گھر میں اناج نہ ہو وہ توبہ کرے۔ افسوس آج کل یہ مسلمان ہیں اگر حضور کے سامنے ہمارے یہ اعمال پیش ہوں تو حضور کو کس قدر اذیت ہو اور اگر کیا معنی بلکہ یقیناً پیش ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اعمال امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں ہمارے پھر آپ کو ہماری اس بد حالی پر کتنا رنج ہوتا ہو گا پس یہ مباشر درپے آزار و ہرجہ خواہی کن الخ اگر مبالغہ پر بھی محمول نہ کیا جاوے تب بھی یہ کلام درست ہے اور اس سے کسی گناہ کی اجازت مفہوم نہیں ہو سکتی کیونکہ گناہوں سے اگر کسی کو بھی ایذا نہ ہو تو حضور کو تو ایذا ہوتی ہے۔ اور حضور نے زیادہ مسلمانوں کے لئے کون ہے جس کا دل خوش کرنا مطلوب ہو اس پر مجھے مرزا بیدل کی ایک حکایت یاد آتی مرزا بیدل کا کلام صوفیہ کے طرز پر ہوتا تھا ایک ایرانی انکا کلام دیکھ کر اور بزرگ بھکران سے ملتے جلتے دہلی آیا یہ اسوقت ڈارمی تر شوار ہے تھے اس شخص نے یہ منظر دیکھا کہ آغا زین میتراشی انور منہ تنوار ہے صوفیہ نہ جواب دیکھتا کہ تمہوں تو بڑی سستی چیز ہو گئی ہے بس ایک دو نکتے یاد کر لے اور صوفی بن گئے آج کل نسوت حسن ملتوں کا نام رہ گیا تو یاد نکلتے جا رہا ہے ہی میں جب

بلک صاحب نے اسٹیج و الیلل اور سچی کہ ترجمہ کیا تھا اے نفس تیری ہی سجاو منہ ہاں ہے۔ اور صاحب نے کسی صوفی جاہل نے دریافت کیا تھا کہ بتا رزق بڑا ہے یا محمد یا نانا صاحب نے کہا اول نو س کی کوئی جزئی تعلیم نہیں دی گئی مگر پھر بھی قواعد کلیہ سے حضور ہی کا رتبہ بڑا معلوم ہوتا ہے۔ تو بے سبب معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا شہد محمد رسول اللہ میں پہلے ان رزق کا نام آدھیں۔ رت کا معلوم ہوا کہ ان بڑا ہے کیا وہیات ہے جد کھم کے اندر ان حروف مشبہ بفعل سے یا بندی کا سن سے۔ اسی طرح مولوی فیض الحسن صاحب نے کسی فقیر نے دریافت کیا کہ بتا چاریم کون سے میں تھا برس کہ مولوی صاحب اس پہل سوال کا جواب کیا دیتے تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ، کہ مدینہ مولیٰ محمد کا پور میں ایک صوفی صاحب آئے تہہ سے کہنے لگے کہ تہا و آسمان پر کیا چیز نہیں زمین پر کیا چیزیں قرآن میں کیا چیز نہیں۔ پھر خود ہی بولے کہ آسمان پر قبر نہیں زمین پر ستارہ نہیں تو زمین میں جھوٹ نہیں۔ یہ تعویذ رہ گیا ہے آجکل۔ سو مرزا بیدل نے بھی ایسا ہی ایک نکتہ ہانکا کہ ریش میں شہر دے، دل کسی خراشہ یعنی ع مباحش حد پے آزاد ہر چہ خواہی کن۔ پر میرا عمل ہے۔ ایرانی پانچا الباقی اس نے ایسا نہ تو جواب دیا کہ مرزا بیدل ہونٹ چاٹتے رہ گئے۔ ایرانی نے کہا ہے دل رسول اللہ اللہ میخراشی۔ یہ سنکر تو مرزا بیدل کی تکمیس کھل گئیں اور ایک وجہ کی سی کیفیت شام ہو گئی اور بزبان حال یہ شعر ٹپٹے لگے

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جان جاں ہمارا کر دی

اب وہ شبہ جاتا رہا کہ نماز روزہ کے چھوڑنے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اسلئے نماز روزہ کے ترک میں مضائقہ نہیں۔ صاحبو اس سے تو اس ذات کو تکلیف پہنچتی ہے جس سے فیوض مسلمان کو نہی چیز بھی محبوب نہیں۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات سے زیادہ معاشرت کہ انہما ضروری ہے کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ تر لوگوں کے مال کی حفاظت ہے اور حسن معاشرت میں مسلمانوں کے قلب کی حفاظت ہے اور ظاہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہے۔ نیز معاشرت کی اصلاح میں علاوہ قلوب کے لوگوں کی آبرویت بھی حفاظت ہے اور ظاہر ہے کہ آبرو کی حفاظت بدایان کے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے عرق سحر شریف آدمی مال بلکہ جان سے بھی زیادہ آبرو کو جتنا ہے جتنا ہے ان پلٹے کیسے نو شریف آدمی مال کو خرچ کر لے اور برو پانچکے لئے جان و مال دونوں کو قربان کر دے

۱۱۔ حدیث حقوق میں بھی تینوں کی حفاظت ماثوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ملاوان اللہ تعالیٰ
 حرم ملک و مالکم و مساکنکم و اعراضکم کحرمتہ بولکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا۔ حضور نے حجتہ انوار
 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون یعنی جان اور مال اور آبرو باہم ایک دوسرے پر مشابہت
 تک ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے محترم دن میں محترم مہینے میں اور محترم بلد میں حرام
 ہیں پس مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کرو جان کی بھی حفاظت کرو آبرو کی بھی حفاظت کرو
 اسلئے کہ حقوق العباد میں یہ سب داخل ہیں صرف مالی حقوق کا نام حقوق العباد نہیں اور یہ
 معاشرت بعض حیثیات سے نماز روزہ سے بھی زیادہ قابل اہتمام ہے کیونکہ عبادات کی اخلاص
 سے صرف اپنا ضرر ہے اور معاشرت کے اخلاص سے دوسروں کا ضرر اسی لئے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے معاشرت کا بہت اہتمام فرمایا ہے ایک ایک کر کے تمام امور کی تعلیم فرمادی ہے چنانچہ
 ارشاد ہوا فلا جاہکم کریم قوم فاکرموہ کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سرور آوے اسی تنظیم کو قندیل نہ کرو
 خصوصیت نکرو حضور کے اصحاب پڑوسی یہودی تک کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور بیماری میں اس کی
 عیادت کرتے۔ اسی طرح ایک یہودی کا قرضہ حضور پر چاہتا تھا اس نے مسجد میں آکر مانگا ۱۰۰ روپے
 پاس موجود نہ تھا آپ نے فرمایا کہ پھر اپنا یہودی نے کہا کہ میں تو لیکر جاؤں گا اللہ اکبر کس درجہ
 حسن معاشرت تھی کہ رعیت کا ادنیٰ آدمی بھی بوجہ چاہے کہے اور آپ باوجود ہر طرح اختیار و قدرت
 انتقام نہیں لینے صحابہ نے کچھ کہنا بھی چاہا حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ ان صاحب الحق
 مقالہ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے چنانچہ وہ بیٹھا رہا اور رات کو حضور کو گھر بھی نہ جانی دیا
 تو آپ مسجد ہی میں رہے صبح کی نماز پڑھی یہ حال دیکھ کر بعد نماز اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو رات
 میں پڑھا تھا کرمی آخر الزماں کے یہ صفات ہیں میں نے اور تو سب صفات دیکھ لی ہیں صرف
 صفت حلم کا امتحان باقی تھا سو آج اس کا بھی امتحان ہو گیا واقعی آپ سچے نبی ہیں اشہدان لا الہ
 الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ صاحبو! حضور نے جب غیر مسلم کی اس قدر رعایت
 کی ہے تو مسلم کی تو کس قدر رعایت فرماتے ہوں گے۔ پھر غیر مسلم آدمی تو ہے حضور نے تو انور و
 پریمی رحمہ کا حکم فرمایا ہے اور ان کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں چنانچہ حکم ہے کہ جانوروں کو زیادہ
 نہ مارو بھوکا نہ رکھو تحمل سے زیادہ کام نہ نوزیدہ نہ زبردست مجھے یاد آتا کہ ایک شخص نے مجھے

خط میں لکھا تھا کہ جانوروں کے حقوق میں اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب مستقل نہیں لکھی گئی تھی اور ضرورت تھی اسلئے میں نے ارشاد الہامی فی حقوق الہیام ایک کتاب لکھی ہے جانور رکھنے والوں کو اس کتاب کے رکھنے کی ضرورت ہے اس سے مستحکم ہوگا کہ شریعت میں جانوروں کے کس درجہ کے حقوق ہیں حدیث شریف میں نبی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ تو چھوڑتی تھی اور نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی پھر حضور نے درخت میں اسکا عذاب دیا جانا دیکھا دیکھتے ایک بلی کے ستانے پر اسے عذاب ہوا اور جانور کی تکلیف پہنچانے پر وہ معذب تھی اور ہماری حالت یہ ہے کہ عام انسان اور عام مسلمان کا تو کیا خیال کرتے ہم تو حقیقی بھائی کو اذیت پہنچانے پر کمر بستہ ہیں جانداروں کو تیار ہیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعز و اقارب کیساتھ زیادہ خراب ہے حالانکہ ہم جانوروں تک پر بھی رحم کرنے کے لئے مامور ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ان افعال پر ضرور ہم سے سوال ہوگا کہ حاکم بیت کہ شریعت نے معاشرت کے بارے میں بھی بہت زیادہ اتہام کیا ہے اسلام بڑی چیز ہے۔ اسلام اس میں تمام ضروری امور سکھلائے ہیں تاکہ اسلام پر بالکل وہم نہ رہے کہ اس میں فلاں بات کو کمی ہے فلاں پہلو کی رعایت نہیں سو بھلا اللہ اسلام کامل مکمل شریعت ہے اور کیوں نہ ہو خدا کا بھیجا ہوا دین ہو اور حق تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور شفیق اپنے علم میں کسی سروری بات کو نہیں چھوڑا کرتا اسلئے حق تعالیٰ نے کسی ضروری بات کو اسلام میں نہیں چھوڑا۔ اور حق تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے واقع میں بھی کوئی ضروری بات نہیں رہی بلکہ ادنیٰ ہے ادنیٰ بات کی بھی تعلیم رسول کے واسطے سے کردی ہے گو ہم کو بعض پابندیاں گراں ہوتی ہیں

مگر شفقت کا یہی مقتضا ہے کہ باوجود گراں فی مخاطب کے پھر بھی اس نفع پہنچایا جائے چنانچہ میری واقعہ ہے کہ بچپن میں مجھے کنکو کے کاشوق تھا جہاں چھٹی ٹی لکھا، بکر باہر چلے یا ادھر مرے بال بٹنی رکھے ہوئے تھے اتفاق سے بالوں میں جو میں پڑ گئیں میری والدہ صاحبہ کا تو اتنا حال ہو گیا تھا اپنی ثانی صاحبہ کی پرورش میں تھا ان کو شفقت و محبت زیادہ تھی انہوں نے کئی بار سر دھو کر نہ دیا بت مجھ سے کہا مگر میں حسب معمول کنکو الیکر چلے تیا ایک روز انہوں نے پہنچے سے کھلی گولی کر رکھ دی تھی میرے آتے ہی موقع پا کر فوراً سر میں اپیٹ دی۔ بس اب میں مجبور ہو گیا بدین دہلوائے

کہاں جاسکتا تھا۔ دیکھتے اسوقت نکاح یہ فعل ناگوار تھا جھکیہ خبری نہ تھی کہ میرے لئے کیا مفید ہے
 مریض کو کیا خبر کہ میرے لئے کیا نفع ہے مگر انکی یہ عنایت اور شفقت تھی کہ مجھے مجبور کر کے راحت
 پہونچاتی تھیں یہی برتاؤ حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بعض دفعہ احکام سے تنگ ہوتے ہیں
 مگر حق تعالیٰ مجبور کرتے ہیں کہ تم کو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شفقت کا ایک واقعہ اور یاد آیا ایک شخص
 ہمارے یہاں آنکھ بنانے والے تھے۔ ایک شخص آنکھ بنوانے آیا انہوں نے کام شروع
 کیا تو وہ تکلیف کے خوف سے آنکھ برا بھلا کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں رہے تھے اور آنکھ بنا ہے
 تھے اگر شفقت نہ ہوتی تو بیچ ہی میں کام چھوڑ دیتے مگر انہوں نے مریض کی ناگواری پر عملاً نظر
 نہیں کی بلکہ غایت شفقت سے شتر لگاتے رہے۔ ہمارے یہاں کے ایک رئیس نے جو اسوقت
 موجود تھے ان سے کہا بھی کہ دیکھئے یہ کیا بکتا ہے مگر انہوں نے جواب دیا کہ فقوڑی دیر میں دیکھنا
 جب نظر آنے لگے گا تو کسی دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق جلشاندہ اور جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پرمعمل کرنے کا نتیجہ آخرت میں ہم پر روشن و ظاہر ہو جائیگا گو اسوقت ہماری
 گردانی ہوتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں فكشفتنا عنك غطاءك ابھیرک ابھیر غرض خود نے غطاء
 اعمال معاملات معاشرت تمام امور ہم کو سکھائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ناگاہ ہماری حالت ایسی
 خراب ہے کہ دیگر اقوام کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ افسوس ایک زمانہ
 وہ تھا کہ اہل اسلام کے کارناموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے آج مسلمانوں کی حالت
 دیکھ کر لوگ اسلام سے منحرف ہوتے جاتے ہیں چنانچہ مدراس کا قصہ سننا ہے کہ ایک انگریز اسلام
 کی خوبیاں دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا اتفاقاً سجد میں آیا تو مسجد میں دیکھا کہ نالی میں غلوک وغیرہ بہت
 پڑا ہے اور مسجد بھی صاف نہیں ہے اس نے صفائی کی نسبت لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے
 کہ یہ تو ابھی تک عیسائی ہے کہ صفائی صفائی پکار رہا ہے اور اسکو مسجد سے نکال دیا بعض ذی فہم مسلمانوں
 کو طاع ہوئی انہوں نے ان صاحب سے معذرت کی کہ یہ لوگ ناواقف تھے آپ کچھ خبراں نہ کریں
 اس نو مسلم نے جواب دیا کہ میں اسلام کے محاسن اور کارنامے دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں مسلمانوں کی
 حالت دیکھ کر اسلام نہیں لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت شوق
 فرماتے تھے۔ محمد اجوبہ صفائی تو عامل میں ہمارے یہاں کی چیز ہے جو آجکل عیسائیوں نے بھی

مسلمانوں نے ایسی چھوڑ دی ہے کہ اگر کوئی صفائی برتنے تو عیسائی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ سنائی کے باب میں حدیث میں ہے ان الله نظيف يحب النظافته اور دوسری حدیث میں ہے نظفوا فانفسکم اسلام کی برابر تو طہارت و نظافت کسی مذہب میں نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ استری اور کلف کا اہتمام کرو اور ہر وقت بنے ٹھننے رہو کیونکہ اس کا نام نظافت نہیں بلکہ یہ تصنع اور تکلف ہے اور تن آرائی ہے اسکے متعلق تو حدیث میں ہے کہ البذاذہ من الایمان کہ سادگی ایمان کا جزو ہے بذاذت کے معنی میل کچلا رہنے کے نہیں بلکہ سادگی سے رہنے کے ہیں پس نظافت اور طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ کپڑے اور بدن کو صاف پاک رکھو اگر میل ہو جائے تو دھو ڈالو صاف ہو جاؤ اور پاک بن جاؤ و شریعت اسلامیہ میں طہارت کی تو بہت ہی زیادہ تاکید ہے کہ بدون طہارت کے نماز نہیں ہوتی اور گو بدن نظافت کے ہو جاتی ہے مگر بدہیئت بن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے فقہائے لکھا ہے کہ جس حالت سے جمیع اجاب میں جانا انسان کو ناگوار محاسن ہیئت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے نیز یہ بھی حکم ہے کہ جس شخص کے کپڑوں میں سے پسینہ کی سخت بدبو آ رہی ہے اسکو جماعت میں شریک نہ مکر وہ و ممنوع ہے مگر آج کل ہماری وہ حالت ہے کہ مولانا نے مشنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک کافر لڑکی اسلام کی طرف راغب تھی اتفاق سے اسکے گھر کے قریب مسجد میں ایک مؤذن بدآواز آ گیا اس نے جو آواز دی تو لڑکی نے باپ سے دریافت کیا کہ ابابہ کیا ہو رہا ہے۔ باپ نے جواب دیا کہ بٹی تو جس مذہب کی طرف راغب ہے یہ اس کی اذان ہے۔ لڑکی کا یہ شکر اسلام سے دل پھر گیا تو اس کا باپ اس خوشی میں کچھ نہ دیکھ کر مؤذن صاحب کے پہلو یا کہ اس شخص کے سبب مجھ کو یہ خوشی نصیب ہوئی مؤذن صاحب سمجھے کہ یہ مجھ سے بہت راضی اور خوش ہے، سلتے ہدیہ لایا ہی مگر تب واقعہ معلوم ہوا تب حقیقت حال منکشف ہوئی۔ یہی ہماری حالت آج کل ہے کہ ہم کو دیکھ کر کفار اسلام سے ہنسنے لگے ہیں حالانکہ فی نفسہ اسلام کی یہ حالت ہے۔

نہ فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگریم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جاینجاست

صاحبو! مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی کہ حضرت علیؑ کی زرہ چوری ہو گئی تھی آپؑ اسکو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر اس سے مطالبہ کیا اس نے نہ دی اور یہ کہا کہ یہ تو میری ہے۔ آپؑ باوجود سند و ثبوت نہ دیکھ کر اسکو بیکردی بنا کر حضرت شریعت نقی (رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس لے گئے۔

کو اہوں کو طلب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادہ اور ایک آزد شدہ غلام کو گویا
 میں پیش کیا۔ حضرت علیؑ کے نزدیک ولد عادل کی گواہی باپ کے موافق جائز تھی مگر قاضی شمر
 کے نزدیک جائز نہ تھی اسلئے قاضی صاحب نے صاحبزادے کی گواہی رد کر دی اور ایک گواہ اثبات
 دعویٰ کے لئے ناکافی تھا اسلئے زرہ یہودی کو دیدی۔ اللہ اکبر ایک بادشاہ وقت کی چیز چوری جائے
 اور بادشاہ اسکو پیان لے اور ایک ادنی آدمی رعیت کا جو کہ مسلمان بھی نہ ہو بے تکلف اپنی ظاہر
 کرے پھر بادشاہ اپنے ہی ماتحت قاضی کے یہاں محاکمہ کے لئے جاویں اور صاحبزادہ کو گواہی
 میں پیش کریں جو کہ اہل جنت کے سردار ہیں اور قاضی صاحب ان کی گواہی قبول نہ کریں اور
 زرہ یہودی کو دلوادیں اور خلیفہ اسکو قبول کر لیں۔ آخر یہ حقانیت ان کو بجز تعلیم اسلام کے کس لئے
 دی ہے پس اسلام یقیناً حق ہے یہودی یہ حالت دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور حضرت علیؑ سے
 بیعت ہو گیا اور جنگ صفین میں شہید ہوا صاحبو! مسلمانوں کے یہ اخلاق تھے مگر اب ہمارے
 اخلاق دیکھ کر مسلمانوں کو بھی دین سے نفرت ہو جاتی ہے غرض ہمیں نماز روزہ کا تو خیال ہے
 مگر اخلاق کا بالکل خیال نہیں ظاہر میں اخلاق چھوٹی چیز ہے مگر واقع میں یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ
 تمام اعمال کی جڑ اخلاق ہی ہیں حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک درجہ منشاء کا ہوتا ہے اور ایک
 ناشی کا۔ یعنی ایک تو افعال ہوتے ہیں اور ایک ملکات۔ اور ملکات اصل ہیں اور افعال فرع
 ملکات ہی سے اعمال ناشی ہوتے ہیں جس میں جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اس سے افعال سرزد
 ہوتے ہیں مثلاً آپ نے کسی پر ظلم کیا یا سخت کلامی کی تو اسکا منشاء تکبر ہے اگر آپ میں تکبر نہ ہوتا تو یہ
 عمل سرزد نہ ہوتا اور یقیناً ظلم بری چیز ہے اور اسکی اصلاح واجب ہے تو پھر تکبر کی اصلاح کیوں
 نہ واجب ہوگی جو کہ ظلم کا منشاء ہے اور جسکی اصلاح کے بغیر ظلم کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی مگر ہماری غلطی
 یہ ہے کہ افعال پر تو ہم کو نظر ہے ملکات پر نظر نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ملکات کی اصلاح نفس کو
 ناگوار ہے اعمال اسدرجہ گراں نہیں۔ اسلئے اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا ہے جسکا منشاء یہ ہے کہ ہم کو اسکی
 ضرورت ہی کا احساس نہیں اگر انکو ضروری سمجھتے تو پھر گرائی کا خیال ہرگز نہ کرتے جیسے پھل توڑ دین
 کانٹوں کا لگنا ناگوار نہیں ہوتا چونکہ پھل توڑنا ضروری چیز ہے اسلئے کانٹوں کا خیال نہ کیا جاوے گا اسی طرح
 اگر اخلاق کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو پھر انکی اصلاح میں کتنی ہی مشقت ہو سب گوارا ہو جائے

صاحبو! اعمال سے پہلے ان کی خبر یعنی انہی ج تصلاح کرو سو ایک فرق تو اعمال و اسباق پر
نشا اور ناشی ہونے کا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ ترک اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے
عام نفرت ہو جاتی ہے برخلاف نماز روزہ کے کہ اسکے تارک سے نفرت نہیں ہوتی۔ شاید کوئی کہے
کہ صاحب متکبروں سے نفرت کہاں ہے ان کی تو تعظیم کی جاتی ہے سو یاد رکھو کہ لوگ تنکبر کی تعظیم
خوف کی وجہ سے کہتے ہیں محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، تو تعظیم ایسی ہے جیسے اس مجلس میں اگر بھٹیلا
آجائے اور اسکی وجہ سے وہی کھڑے ہو جاویں تو آپ خود انصاف کر لیں کہ یہ کھڑا ہونا کیسا ہوگا کیا تعظیم
کیلئے ہوگا یا وحشت کے سبب ہوگا اسی طرح تنکبر کی تعظیم کو گھو کہ دل ہی نہیں بلکہ اسپر چونکہ قدرت نہیں سکتے
صورۃ اسکی تعظیم کی جاتی ہے چنانچہ ظالم اگر مغرور ہو کر کسی مقدمہ میں گرفتار ہو کر جیلخانہ میں چلا جائے تب
دیکھیں اسکی کسی تعظیم ہوتی ہے بلکہ وہاں تو موقع اور قدرت ملنے کی وجہ سے ہر شخص بدلہ لینے پر تیار ہو جاتا
ہے اور اسکے مقابل ایک اللہ والہ اگر اسپر اتفاقاً صورۃ تکلیف بھی ہو جائے تو اسکی تکلیف کا سبب آدمی
تذکرہ کرتے اور افسوس کرتے ہیں اور حتی الوسع اسکو آرام پہونچانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک
بزرگ زمانہ خدر میں مانوڑ ہو کر جیلخانہ میں لیجائے جا رہے تھے اتفاق سے ٹانگا وقت آگیا ان بزرگ نے
یولیس کے افسر سے جو کہ ہندو مسکھ تھا اجازت چاہی داروغہ نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھائی انہیں چھوڑ دو
اور بیڑیاں کھول دو یہ ایسا نڈر آدمی معلوم ہوتے ہیں یقین ہے کہ یہ نہ ہو کہ ندیں گے۔ صاحبو! یہ افسر
اللہ والوں کے اخلاق کا اور تذکرہ کا یہ افسر ہے کہ اسکے مرتکب سے نفرت ہوتی ہے تو جبکہ یہ اتار ہوں
آپ ہی انصاف کیجئے کہ وہ چھوٹی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور اتنی بڑی اثر ہے کہ حدیث میں ہے کہ متکبر
جنت میں نہ جائیگا اب اس حدیث کے جو بھی معنی ہوں مگر ہر اعتبار سے کیا یہ تھوڑی دعیہ ہے سو
اگر اب بھی تکبر چھوٹی اور خفیف شے ہے تو اسکی وہی مثال ہوگی جیسے ایک طبیب ناواقف نے کسی کو
سہل دیا تھا اس سے دست آنے شروع ہوئے طبیب صاحب سے ظاہر کیا گیا کہ دست بکثرت
آ رہے ہیں فرمایا آتے دو مادہ خارج ہو رہا ہے چند بالاسی صورت سے شکایت کی گئی مگر طبیب نے
ہر بار میں وہی کہا کہ آتے دو مادہ نکل رہا ہے بغرض اسقدر دست آئے کہ مریض مر گیا اعزہ نے پھر
اطلاع کی کہ صاحب وہ تو مر گیا فرماتے لگے اللہ اکبر سدرجہ مادہ سخت تھا کہ خرصج کے بعد بھی مار دیا اگر
یہ مادہ باقی رہتا تو نہ معلوم کیا حالت ہوتی۔ جاہل؟ ایسے اس کو زیادہ اور کیا ہوتا جس طرح دستوں کا

آنا اس جاہل کے نزدیک معمولی اور خفیف بات تھی اسی طرح اگر تکبر بھی جس کا انجام دوزخ میں جانا ہے خفیف اور معمولی بات ہے تو جناب ہی فرمادیں کہ اس سے بڑی بات ماور کیا ہے اس سخت مرض کے علاج میں جو یہ خاص اہتمام کرتا ہوں اس کی بدولت بدنام ہوں کہ بہت تیز مزاج ہے اسکے یہاں ذرا دیر اسی باتوں پر گرفت ہوتی ہے اور بعض لوگ اس تیزی کو جو کہ تکبر کا علاج ہے تکبر پر حملہ کرنے میں غریب دعوے سے نہیں کہتا خدا کی نعمت بیان کرتا ہوں کہ الحمد للہ میرے اندر تکبر نہیں ہے مگر لوگوں کو تکبر کی حقیقت کا علم نہیں اسلئے بدگمانی ہے صاحبو اگر طبیب شفقت کی بنا پر یوں کہ مرض کا اظہار کرے اور مرض اسے ملتی سمجھیں تو آپ ہی بتلائے کہ علاج کی کیا سہیل ہوتی ہے دراصل باطن کا علاج کس صورت سے ہو سکتا ہے افسوس اصلاح کے متعلق ہم لوگوں کی تویہ حالت ہے کہ اس معاملہ میں طبیب روحانی کی ذرا سی تادیب کو بھی سختی سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ تکبر و عجب وغیرہ کی اصلاح میں مریدوں سے بڑے بڑے مجاہدے کرواتے تھے اور وہ سختی نہیں سمجھی جاتی تھی چنانچہ ذوالنون مضری رح کی حکایت ہے کہ ایک مرید نے ایک دفعہ اگر شیخ سے عرض کیا کہ حضرت کے فلاں مرید نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کے نشہ میں شراب خاد کے دروازہ پر پڑا ہے حضرت نے فرمایا کہ تم شراب خانہ سے اسکو اٹھا لاؤ شیخ کا حکم تھا ہر چند کہ نفس ہر قیل اور خاق گذرا مگر مجبور شراب خانہ کی طرف چلے اور اسکو کمر پر لا کر واپس ہوئے لوگوں نے دیکھ کر دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میاں دونوں شرابی ہیں مگر ایک پر نشہ کا اثر ہو گیا اور دوسرے پر ابھی نہیں ہوا افسوس یہ قطع صورت اور تصوف کا دعویٰ اور یہ افعال استغفر اللہ یہ صاحب سمجھ گئے کہ میں نے جو حضرت سے اس شخص کی شکایت کی تھی اور اپنے کو ان شرابی سے اچھا سمجھا تھا اسلئے حضرت نے میرے نفس کو یہ سزا دی ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں بدنام کر دیا۔ تو پہلے بزرگ ان طریقوں سے تکبر و عجب کی اصلاح کرتے تھے کیونکہ جب تک یہ خناس داغ سے نہیں نکلتا اسوقت تک وصول میسر نہیں ہوتا اسی طرح حضرت شبلیؒ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور ثمرات کے عدم ترتیب کی شکایت کی شیخ نے جب طریق تزکیہ بدل کر دیکھا کہ کسی طریق سے نفع مرتب نہیں ہوتا تو سمجھ گئے کہ اس کے اندر عجب و کبر کا مرض ہے وہی نفع سے مانع ہے تو شیخ نے ایک ٹوکرا اخروٹ سے بھرا ہوا دیکر حکم دیا کہ فلاں محلہ میں جہاں ان کے معتمدین زیادہ تھے جا بیٹھو اور اعلان کر دو کہ ایک دمہول کے

۱۱۴

بدلے ایک اخروٹ دو ٹنگا ایک دھول مارو اور ایک اخروٹ لیجا ڈا سی طرح یہ تو کرا ختم کر دو یہ حالت
حق معالجہ کی۔ مگر ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ڈا سی بھی سختی ہوتی ہے تو ناگوار ہوتی ہے کہ ہم پر سختی
کیوں ہوتی ہے لا الہ الا اللہ طلب کا دعویٰ اور بات بات پر ناگواری۔ صاحبو! طلب کا نام ہی
کیوں بدنام کرتے ہو مولانا فرماتے ہیں سے

در پیر زخمی تو پر کیسہ شوی   پس کجا بے صیقل آئینہ شوی
تو بیک زخمی گریزاتی ز عشق   تو بجز نامے چہ میدانی ز عشق

طالب کا تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں سے

ناخوش تو خوش بود بر جان من   دل فدائے یار دل رنجان من
پس زبوں و سوسہ باشی دلا   گر ہوس را باز داری از بلا

اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سے شیخ کی سختیاں تو کیا برداشت ہو تیں اور ہم شیخ کے تو کیا ہوتے
بعضے تو اللہ کے بھی نہیں چنانچہ ایک شخص نے روزہ رکھنا اتفاق سے اسی دن اس کی بھینس مر گئی تو
کم بخت نے فوراً منہ سے ٹوٹا نکال کر پانی پی لیا اور روزہ توڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے خدا تعالیٰ سے
کیا کہتا ہے کہ اے روزہ رکھو اے! بخوف باللہ خدا کے ساتھ یہ معاملہ اور اس شخص پر تعجب نہ کرنا ایسے
لوگ آجکل بھی بکثرت ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ جاہل زبان سے بھی کہہ دیتا ہے اور جذب زبان سے تو
ہمیں کہتا مگر دل میں حق تعالیٰ کے افعال پر اعتراض وہ بھی کرتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ اگر
اس قسم کے معاملات میں ظاہری سختی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں کہ بد اخلاق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اہل
حقیقت مشکوک دیکھتے ہیں مثلاً کہ تکبر کو کفر کا باپ سمجھتے ہیں کیونکہ کفار کو حق خوب معلوم تھا اور حضور کی
نبوت کو خوب پہچانتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کیا یعرفون انباء ہم وان فرقا منہم لکثیر
الحق وہ ہم یعامون اور ام لم یعرفوا رسولہ ہم لہ منکر دن اور وہ مجد و بہاء استیقنہا انفسہم ظلموا و عا
مگر باوجود پہچانتے کے اتباع سے عار کرتے تھے تو ان کے کفر کا منشا ہی تکبر تھا کیا اب بھی کسی کو شہاد
ہے اخلاق کے مہتمم بالشان ہونے میں کیا آجکل ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ باوجود جاننے کے
حکم الہی سے عار کرتے ہیں۔ تو کیا انکا علاج نہ کیا جاوے۔

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معمولی چیز نہیں اکثر گناہوں کی جڑ یہی ہے حتیٰ کہ کفر بھی اکثر تکبر ہی سے

پیدا ہوتا ہے اس طرح اکثر معاصی بھی چنانچہ بہت لوگ بید ہڑک داڑھی منڈولتے اور ترشواتے ہیں اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو ہنایت بیباکی سے کہتے ہیں کہ میں تمام عمر تو اس وضع سے رہے اب کیا تو بہ کر شیگے اور یہ شعر زبان زد ہوتا ہے۔

عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے
بھائی تم آخری ہی وقت میں تو بہ کر لو خدا تعالیٰ معاف کر دیں گے مگر تکبر قلب کو ایسا مسخ کر دیتا ہے کہ آخری وقت میں بھی تو بہ کی توفیق نہیں ہوتی حضور کے زمانہ میں کفار حضور کا پیغمبر ہونا جانتے تھے مگر تکبر کی وجہ سے قلوب مسخ ہو رہے تھے جیسا ابھی قریب بیان ہوا بعض اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے سلمان ہونا چاہا تھا مگر کچھ تو اس کا تکبر اور کچھ ہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتلاء سے روکا کیونکہ ہاں بھی تکبر تھا۔ عرض یہ تکبر بڑی بلا ہے معلوم کہاں جا کر وہکا دیکھا چنانچہ مجلس میں کسی کو جگہ نہ دینا اور کسی کے کہنے سے نہ اٹھنا اسی طرح کھانا اگر اٹھانا اور تھکنے سے عار کرنا اور اٹھنا جھک کر نہ کھانا جیسا آجکل میز کرسیوں پر کھانا کھایا جاتا ہے کہ تھکنے سے عار آتی ہے مسجد میں نہ جانا۔ ان سب کا سبب بھی تکبر ہے ایک صاحب میرے پاس مسجد میں تشریف لائے مگر کوٹ پتلون بوٹ جوتہ زیب تن تھا آکر فرش سے باہر کھڑے ہو گئے وہ اسکے منظر سے کہ میں اٹھ کر ان کے پاس آکر ان سے گفتگو کروں۔ دیکھئے یہ کون سی تہذیب ہے کہ جاویں تو خود ملنے کیلئے اور اسکے منظر میں کہ یہ خود اٹھ کر ہمارے پاس آئے یہ بھی اسی تکبر کی ذریعہ تھی۔ پھر لطف یہ کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے مواقع میں ان کیلئے نہ اٹھے تو بد دماغ کہلائے اور ان خردماغوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔

ایک اور صاحب مدرسہ میں میرے پاس تشریف لائے جب کا نام جسم متصل واحد تھا لکڑی کی طرح بندشوں سے کھینچا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی دیر تو کھڑے رہے شاید کرسی کے منظر ہوں گے مگر وہاں کرسی کہاں آخر مجبور ہو کر پھڑپھڑنا پانا تو وہم سے گر پڑے اور اٹھنا اور بھی دشوار ہوا اس فرعونی وضع کا جس میں کوئی راحت بھی نہیں سبب یہی تکبر ہی ہے کہ جہاں جائیں وہاں ان کے لئے کرسی منگائی جائے اور تاکہ ہر وقت بالکل فرعون کہلاتے رہیں جھکنے کی بھی توفیق نہ ہوتی کہ کھانے کے وقت بھی جھکنا نہ پڑے اسی واسطے میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں حالانکہ حضور اپنی ذات مقدس کے باب میں فرماتے ہیں کہ میں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں میں اس کے متعلق آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر

جارج پنجم آپ کو ایک امرود دیکر اپنے سامنے کھانے کا حکم دیں تو میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا اس کے
تناول کیلئے آپ میزکریسی اور کائے پھری کے منتظر ہوں گے ہرگز نہیں اور اگر جارج کے اس دئے
ہوئے امرود کی ایک قاش آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کیا اسکو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں گے اور
بوٹ جو تہ سے آگے کو سرکا دیں گے یا فوراً اٹھا کر کھالیں گے شاید صاف بھی نہ کریں بتلائے اسوقت
کس طرح عملدرآمد کرینگے یقینی امر ہے کہ آپ فوراً اٹھالیں گے اور کھالیں گے تو یہاں بھی اسی طریق
سے عمل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا انھوذا اللہ حق تعالیٰ کی عظمت جارج پنجم سے کم ہے کہ ان کی دی
ہوئی نعمت کی ساتھ اتنا بھی معاملہ نہیں کرتے۔ اور ایک سوال اسکے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو جارج
پنجم اپنے سامنے اس امرود کے کھانے کا امر کریں جیسا اوپر مذکور ہوا تو بتلائیں آپ اسکو رغبت کی
صورت سے کھا دیں گے یا بلا رغبت کھا دیں گے بالکل ظاہر ہے کہ غایت درجہ کی رغبت کا اظہار کر کے
کھائیں گے اور رغبت اور پسندیدگی کے اظہار کیلئے اسکو اور جلدی جلدی اور عجلت کیساتھ کھائیں گے
بس یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کل اکلا ذریعا اگر کوئی
جاہل کہے کہ یہ عجلت متانت کے خلاف ہے تو ہو مگر عشق کے خلاف تو نہیں حضور کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ
تھا اسلئے اسی صورت سے کھاتے تھے کہ بے رغبتی کی صورت ظاہر نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بڑے بڑے کے
مشاہدہ کیوقت تکبر نہیں رہتا اسلئے ایسے افعال ہی پیدا نہیں ہوتے جو تکبر پر دال ہوں چاہے کھانا
کھانے میں ہو یا مجلس میں جگہ دینے میں۔ بعض آدمیوں میں تکبر ایسا نمایاں ہوتا ہے کہ ذرا سی بات بھی
کسی کی نہیں سن سکے چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نوبالغ تھا نابالغ نہیں اور مجھے نماز پڑھانے
کا اتفاق ہوا تو داہنی طرف آدمی کم تھے۔ میں نے ایک صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ داہنی طرف
آدمی کم ہیں آپ اس طرف آجائیں تو وہ صاحب بائیں طرف اخیر میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے
رہے میں نے ان کے پاس والے سے کہا کہ جانی ان کی تو شان گھٹتی ہے تم ہی اس طرف آ جاؤ یہ
سکر وہ بھی غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم کبھی اس مسجد میں نہ آؤینگے ہماری بھرتی ہوتی ہے اسوقت
میرا بچپن کا زمانہ تھا اور بچپن میں تیزی ہوتی ہے اسلئے یہ تیز جہلمنہ سے نکل گیا اب اسوقت تو ایسی
بات کبھی نہ کہوں میں نے کہا مسجد بھی آپ کی محتاج نہیں چنانچہ وہ حضرت فوراً جوتے اٹھا اور چلتے ہوئے
تو بعض لوگوں کی یہاں تک حالت سے کہ غصہ تو مجھ پر اور انکار و تکبر مسجد میں آنے سے اور بعض

میں خدا سے تکبر کرتے ہیں چنانچہ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے بہت نیک نماز روزہ کا پابند مگر اسکے اقارب کو شریعت کی طرف توجہ نہیں چنانچہ ایک مرتبہ اسی کا چچا کہتا ہے کہ یہ لڑکا جو نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے اسکے گھر میں کیا گھٹا ہے جو خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے۔

نعوذ باللہ عجیب بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ توجہ جگہ عبادت کا امر فرمادیں۔ اور ہم لوگ عبادت کرنے سے جسمیں دعا بھی بڑی فرسے عار اور تکبر کریں غرض یہ تکبر ٹھام رہا ہے ہمارے جو اندر گھسا ہوا ہے اس آیت میں اس کا بھی علاج کیا گیا ہے اور اس کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ اتنا تو آپ کا وہ شبہ زائل ہو گیا کہ یہ مضمون تو معمولی سے نہ ارکان میں سے ہے نہ فرائض میں سے پھر اس کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا۔ پس اتنا واضح ہو گیا کہ اذقیل لکم تفحوا فی المجالس میں ایک بڑی ضروری تعلیم ہے کیونکہ بعد تامل معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص اہتمام سے تکبر کا علاج کیا گیا ہے جو منشا ہے آداب مجالس پر عمل نہ کرنے کا اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کا پھر حجب اصل اور حرج خرابی کی جاتی ہے یعنی تکبر کا علاج ہو جائے گا اور اسکے علاج سے گناہ متروک ہو جائیگا تو اب اعمال کے کرنے سے ارتفاع موانع کے سبب ان کا اصلی ثمر ضرور مرتب ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اس تعلیم کی اسکو معمولی نہ سمجھو۔ اگر کوئی صاحب کبر کہ صدر مجلس کے کہنے پر عمل کرنے کو ازاد تکبر میں کیا دخل ہے ہم نے تو ایک بار ایسا کیا مگر کچھ بھی اثر نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو ایک بار عمل کرنا بھی بیکار نہیں مگر ایک بار میں معتد بہ اثر کا ظہور نہیں ہوتا لیکن اگر آپ بار بار اس پر عمل کریں گے تو خود ہی اثر معلوم ہو جائیگا دیکھو ایک جگہ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے تو اس وقت تو اس سے کچھ محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر اسی طرح ٹپکتا رہے تو دس برس میں اس پانی کے قطرہ ہی سے غار ہو جائیگا اور مظاہر ہے کہ اس اثر میں جس طرح مجموعہ من حیث المجموع کو دخل ہے اسی طرح ہر قطرہ کا بھی دخل ہے اسی طرح ہر شرعی پر ایک مرتبہ عمل کرنا بھی ضرور نصفیہ باطن میں اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت نامہ یہ سہی اسکے لئے ضرورت ہے تکرار و دوام کی یہاں تک ایک جزو کا بیان تمام ہو گیا جو آداب مجالس کے بارہ میں ہے اور اس جزو کی واسطے رسالہ آداب المعاشقہ کا مطالعہ کافی نافع ہے اب میں بقیہ اجزاء کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ تمہید میں مذکور ہوا ہے کہ آیت میں دو عمل اور دو ثمرے بیان کئے گئے ہیں عمل اول تفسح فی المجالس اور اس کا ثمرہ تفسح اللہ لکم اور عمل مع ثمرہ کے بیان ہو چکا اور عمل ثانی انشروا جسی ثمرہ رفع درجات کو مرتب فرمایا ہے اور نشوز کا امتثال

چونکہ واقع میں تفسیر فی المجالس سے ارفع ہے کیونکہ اس میں انقیاد کا زیادہ اظہار ہے جو نفس کو زیادہ شاق ہے اسلئے اس پر مڑ بھی ارفع یعنی رفیع درجات کا مرتب فرمایا غالباً یہ امر بیان سے رہ گیا کہ فاسخ اور فاش و عام ہے خواہ جو اسے ہو یا قلب سے یعنی جس وقت مجلس میں تفسیر کا حکم ہو کشادگی کر دے اور جب مجلس سے اٹھایا جائے اٹھ جائے اور جب تک اس حکم کی نوبت نہ آوے تو اس کے لئے دل سے آمادہ نہ ہے اور اس آمادگی سے قلب میں زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے مولانا رومی فرماتے ہیں یہ

صورت رفعت بود افلاک را   معنی رفعت رواں پاک را

اور حکیم سنائی فرماتے ہیں یہ

آسماں ہناست در ولایت جاں   کار فرمائے آسماں جہاں ،

دردہ روح لپت و بالا ہاست   کو بہائے بلند و صحرا ہاست

صوفیہ کرام نے روح ہی کا زیادہ اعتبار کیا ہے اور یہ احکام حبیبہ میں بھی مطروئے دیکھئے ایک شخص تو در پور میہ کا مزدور ہے اور ایک شخص رئیس ہے مگر پسر بیانی کا مقدمہ قائم ہو گیا اس وقت اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں میں کون آرام سے ہے تو کوئی نہ کہے گا کہ یہ غنی اس مزدور سے زیادہ آرام میں ہے بلکہ وہ غنی تمنا کرے گا کہ کاش یہ مزدور میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آرام کا مدار روح پر ہے یا کہ جسم پر اگر جسم کی راحت کو راحت کہتے تو غنی سے مفلس کسی حال میں اچھا نہ ہوتا پس یقیناً یہی امر منع ہوا کہ آرام اور راحت روح کی محبت سے نہ کہ جسم کی اس حکمت کیلئے حق سبحانہ تعالیٰ شا کا یہ ارشاد ہے یرفع اللہکم اور فاش و ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اولوا العلم و رجت ظاہر باطن سب کے لئے شامل رکھا گیا اب اس مضمون ضمنی کے بعد یرفع اللہ الذین آمنوا کا بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر حکم رفع درجات اولاً عام مومنین کیلئے ثابت فرمایا پھر تخصیصاً اہل علم کیلئے اس کا حکم کیا اور صرف یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پر اکتفا نہیں فرمایا گو وہ اہل علم کو بھی شامل ہو جاتا سو ایسا کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ ایک عمل تو عوام کا ہے کہ بوجہ بہت سے حقائق نہ جاننے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک عمل اہل علم کا ہے وہ اسکے زیادہ حقوق ادا کر سکتے ہیں پس اس عارض کے وجہ سے ان دونوں عمل میں ضرور فرق ہوگا

ضعیف و قوی ہونے کا اور کامل و ناقص ہونے کا جب دونوں کے عمل میں فرق ہو اور ہر علم کا عمل قوی اور کامل علم کو اہل علم پر ضرورت غیبت ہوگی سی وجہ سے اہل علم جدا کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو یہ فرق ہوا اسکا مدار نیز علم کے اور کوئی شے نہیں۔ ہذا علم ہی ایسی چیز ہوئی جس سے اہل علم کو فضیلت ہوئی پھر جب علم مقبول اور محبوب ہوا تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور قاعدہ ہے کہ محبوب کو غیر محبوب سے زیادہ دیتے ہیں اسلئے اہل علم کو زیادہ اجر ملے گا اب میں اس راز کا بھی راز بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ثمرہ تو نفس عمل پر مرتب ہوتا ہے اور ایک اس کی خصوصیت پر مثلاً دو شخصوں سے ایک مضمون لکھو ایسے جن میں سے ایک تو محض مضمون لکھ دے اور ایک نشی و بیہوش ہو کہ اسکو سمجھے بھی اور نہ شفیعی سے زیب و زینت کے ساتھ لکھے بھی تو ظاہر ہے کہ جو ثمرہ لکھائی کا اس نشی کو ملیگا وہ ہرگز پہلے شخص کو نہیں ملیگا تو یہ زیادتی نفس عمل پر نہیں ہوئی بلکہ اسکے تکمیل پر اسپر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک معمار تھا وہ تعمیر کرتے ہوئے نقش و نگار اور نزاکت و صفائی ستھرائی میں مستغرق تھا اسپر ہمارے ماموں صاحب نے کہا کہ میاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو پس چٹائی کر دو وہ معمار بولا کہ نشی جی جب آپ لکھتے ہیں اس حالت پر قیاس کر لیں کہ اسوقت آپ کیسے مرکز اور بار یک اور موٹے خطوط کے تناسب اور ہر حرف کی اور ہر شے کی مقدار کا اہتمام کرتے ہیں آخر آپ آئیں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں نفس کتابت پر کیوں نہیں اکتفا کرتے۔ ماموں صاحب لاجواب ہو گئے۔ تو جب محسوسات میں یہ بات ظاہر ہے کہ تکمیل کے بعد جو قدرتی ہے وہ قبل تکمیل نہیں ہوتی۔ اور تکمیل ہوتی ہے اسکے فن داں سے کیونکہ بدون فن دانی کے کام کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی پس تکمیل موقوف ہوئی علم پر اور جب کسی عمل میں تکمیل ہوگی تو وہ عمل افضل ہوگا اور اس عمل کے ثمرات بھی افضل ہوں گے پس اس وجہ سے اہل علم کے عمل پر ثمرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی نماز غیر عارف کی لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ اسپر کہ تکمیل موقوف ہے علم پر مجھے ایک حکایت یاد آئی حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ تھے ایک مرتبہ انہوں نے قصداً اہتمام کر کے نہایت خضوع و خشوع سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مراقب ہو کر عالم مثال کی طرف اس کی صورت دیکھنے کیلئے منوجہ ہوئے تو دیکھا کہ نہایت حسین جمیل صورت ہے جو سر سے پیر تک

زیوروں میں لدی ہوئی تھی مگر آنکھوں سے اندھی یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب سے بیان کیا
حضرت نے سنا سنتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی عرض کیا
جی ہاں حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر ٹپری حضرت کا فہم عجیب غریب تھا فرماتے لگے کہ
آنکھ کا بند کرنا خطرات سے بچنے کیلئے گوجاڑ ہے لیکن یہ زیادہ اچھا ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گویا کھوں
خطرات آتے رہیں کیونکہ نماز میں آنکھیں کشادہ رہنا موافق سنت کے ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے
یہ فرق ہے عارف اور غیر عارف میں جسکا مدار وہی علم کا ہونا نہ ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عارف کی ایک
رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہے ابنو معلوم ہو گیا کہ یہ وجہ ہے علم کی رفعت کی دوسری
ایک وجہ یہ ہے کہ اعمال کا ثمرہ علم ہی کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ موقوف ہیں علم پر تو جو موقوف
پر ثمرہ ملتا ہے وہ بلحاظ موقوف علیہ کے ملتا ہے کیونکہ اس کے بدون موقوف کا وجود ہی نہیں
ہو سکتا۔ پس عمل کا اجر بھی علم ہی پر قوف ہوا پس مغفل بھی علم کی فضیلت ثابت ہو گئی اور اسی سے
علماء کیلئے زیادتِ اجر کا ملنا عقلاً معلوم ہو گیا اب میں نو تعلیم یافتہ جماعت کی ایک غلطی پر متنبہ
کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جو علم کی فضیلت وارد ہے اس میں علم سائنس و ضم معاش
وغیرہ داخل نہیں بلکہ علم احکام مراد ہے جو قرآن و حدیث و فقہ میں منحصر ہے اور بعض احادیث
و نصوص میں جو علم کا لفظ مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق سے یہ مقید ہی مراد ہے اس سے ایسا
علم مجھ جس میں سائنس وغیرہ سب داخل ہو جائیں ایسا ہے جیسا کوئی شخص کہے کہ تعلیم
حاصل کرو و اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ پاخانہ کمانا بھی سیکھو ہر چند کہ گوہ اٹھانا بھی واقع
ہے مگر علم ایک شعبہ ہے مگر عرفاً تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص یہ نہ سمجھیکا کہ گوہ اٹھانکی
تعلیم مراد ہے جس سے اس طرح قرآن و حدیث میں جو علم کی فضیلت مذکور ہوئی ہے اس علم میں سائنس
و غیرہ داخل نہیں بلکہ یہ علم تو بقا ملہ علم احکام کے علم چل ہے دیکھئے قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے
یہ دیکھئے حلقوں میں تو عندئہ تو فرمایا اس سے انکا اہل علم ہونا ظاہر فرمایا ہے اور اس کے بعد
و کوئی جہاد فرمایا ہے جس میں انہیں سے علم کی نفی فرماتے ہیں تو یہاں نفی علم سے مراد علم مع احسن
کی نفی نہ ہے بلکہ وہاں کہہ لیت ہیں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے وہاں علم سے مراد علم مراد ہے جسکو
علماء نے غل ہو بلکہ اس کے ساتھ عمل موجب و سبب ہو پس بتلائے کہ سائنس کو عمل شرعی میں کیا دخل ہے

جو اسکو اطلاقات شرع میں داخل کیا جائے۔ اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے
 ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درہماً لکن ورثوا العلم پس اس سے روز روشن کی طرح ظاہر
 اور واضح ہو گیا کہ شریعت میں علم سے مراد علم دینا اور دہم نہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے بعض انبیاء
 علیہم السلام کو علوم ذرائع کسب بھی عطا فرمائے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انکو علم سے تعبیر
 فرمایا اور نہ ان میں وراثت جاری ہوئی کہ جو کسب ایک ہی کو عطا فرمایا تھا وہ وراثتہ الکی اور لا دین چلا ہو
 جب یہ امر متفقہ اور طے ہو گیا کہ علم سے مراد ایسے ذرائع طرق کسب بھی نہیں جو بعض انبیاء کو عطا فرمائے
 گئے تھے جیسا ہوا و علیہ السلام کو زندہ بنانا سکھایا اور ان کے ہاتھ میں لوسے کو موم بنا دیا گیا واللہ المجدید
 ع و رکف داؤد کا بن یا موم شدہ اور اس قسم کے کسب اور انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائے گئے
 تھے چنانچہ زکریا علیہم السلام بناتے تھے نیز بعض انبیاء کے لئے ہوا کو مستحضر فرما دیا مگر ان سب امور میں
 سے انبیاء کسی خاصہ کے لئے بیعت نہیں ہوئے اور نہ انبیاء کی وراثت بجز علم شرعی کے اور
 کسی چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص فضیلت میں داخل نہیں تو پھر سائنس
 اور جغرافیہ جو طرق کسب میں سے بھی نہیں علوم انبیاء میں کیونکر داخل ہو سکتے ہیں پس معلوم ہوا کہ
 انبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہے نہ کہ علم کسب اور نہ علم طبیعیات وغیرہ۔ بلغرض اس ذی
 فضیلت علم سے دین کا علم مراد ہے اور اہل علم کی فضیلت اسی علم کی وجہ سے ہے اب ان فضائل کے
 بعد چونکہ یہاں علماء کے ناز کا موقع تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور ہمارا عمل عوام سے بڑھا ہوا ہے تو ان لوگوں
 کی تنبیہ کیلئے فرماتے ہیں واللہ یا تعلمون خبری اے علیم ہو اطن الانور یعنی خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ باطن کی
 بھی خبر ہے۔ وہ سب کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے اور کس میں نہیں محض علم پر
 ناز نہ کرنا کیونکہ یہ علم تو شیطان اور بلعم باعور کو بھی حاصل تھا۔ شیطان بقول مشہور معلّم لما نکر بھی تھا اور
 بلعم باعور اپنی قوم کا واعظ بھی تھا اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل ظاہر کے بھی جامع تھے بڑے عابد
 اور جفاکش مجاہدہ کر رہے تھے مگر ان کے باطن میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت پوری نہ تھی
 اسلئے یہ علم و عمل سب بیکار ہو گیا پس عمل کیساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی
 ہے بدون حال کے علم و عمل قابل اعتبار نہیں اور یہ حال کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا یہ کسی خاصہ
 حال کی جو تیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگہ آیت میں ماخلاف وجہ دلالت

تین چیزیں مذکور ہوئیں علم و عمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضروری ٹھہری اور اگر شخص علم و عمل حاصل ہو گیا مگر حال نہ ہو تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے والشہر بالظہلون خیر جیسا قریب ہی مذکور ہوا یعنی خدا باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ نرے ظاہری علم و عمل کو نہیں دیکھتے عباد رب روحی فرماتے ہیں۔

ماہروں را بنگریم و قال را مادروں را بنگریم و حال را
اور فرماتے ہیں۔

ناظر قلبیہم اگر غاشع بود گرچہ گفت لفظ ناحیہ وضع بود
حق سبحانہ تعالیٰ زیادہ دل کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ ظاہر میں پارسا اور مقدس بنے ہوئے ہیں مگر باطن میں یہ حالت ہے۔

اندروں چوں گوہر کافر پر حل و اندروں تھر خدائے عز و جل
اگر بر روانی طبع زنی بر با یزید و زرد و نشت ننگ میداد و یزید

اور محض علم کے تاکافی ہوئے تو ایک دوسرے حکیم بیان فرماتے ہیں۔
علم مدہمی سر بسریل ست و قال نے ازو کیفیت حاصل۔ مال
یعنی اگر اسپر اکتفا کیا تو سوائے قیل و قال کے کچھ نہیں محض اس سے حل حاصل نہیں ہوتا
ہاں اگر اس کے بعد کسی صاحب حال کو لپٹ جائے تو پھر یہ علم مدہمی بہت کارآمد ہے جاہل صوفی
سے عالم صوفی افضل ہوتا ہے آگے علم حقیقی کو بتلاتے ہیں۔

علم چہ بود آنکہ رہ بنماید زنگ گمراہی ز دل بزدا یدت
اے ہو سہا از سرت بیروں کند خوف و خشیت در دولت افزوں کند
تو ندانی جسز بجوز نہ دلا بجوز خود ندانی کہ تو خوری یا عجوز

اسی مضمون پر مولانا نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک نخوی کو دریا کا سفر پیش آیا علم نخو سے زیادہ دل چسپی تھی حاشیہ عبدالرحمن و عبد الغفور و عصام اندہم تھا۔ جاہلوں کو حقیر سمجھتے تھے جب کشتی میں بیٹھے مطمئن ہو کر ملاح سے دریافت فرماتے ہیں کہ میاں تم نے نخوی پڑھی ہے اس نے کہا نہیں صاحب میں نے نخو نہیں پڑھی۔ فرماتے لگے کہ تو نے اپنی آہی عمر

بونہی کھوئی وہ بچا رہا یہ سنکر غمزہ ہو کر خاموش ہو گیا اتفاق سے کشتی بھنور میں پڑ گئی اب اس علاج کا
 موقع آیا دریافت کیا کہ مولوی صاحب آپ نے تیرنا بھی سیکھا ہے فرماتے لگے نہیں تو علاج نے جواب
 دیا کہ جناب نے اپنی ساری ہی عمر کھوئی کیونکہ کشتی اس بھنور میں ڈوبتی ہے یہ

محمی ہاید نہ خواہیابد اس   گر تو محمی ہے خطر در سب راں۔

افسوس ہم نے قال ہی پر کفایت کی حال نہ حاصل کیا صاحبو! اگر ہم مرتے نگیں تو کیا یہی جی چاہیگا کہ اسی قال پر خاتمہ ہو جائے جس پر ہم اسوقت ہیں ہرگز نہیں مگر پھر بھی یہ حالت ہے کہ اگر آجکل کسی کے میرزا ہوا اور حدیث کے اسباق میں تعارض ہو جاوے تو حدیث کے سبق کو چھوڑ دیں گے مگر میرزا ہد نہ بچوئے گا لیکن مرتے ہوئے اس میرزا ہد کی حقیقت معلوم ہوگی اسوقت بزبان حال یوں کہیں گے

٤ ايها القوم الذي في المدرس ١ كل ما حصلتموه وسور

علم نبود غیر علم عاشقی   ما بقی تلبیس ابلیس شقی

میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا یہی دل چاہتا ہے کہ موت کے وقت صدر کی ثناۃ بالتکریہ کی تقریرِ نجان سے بچنے ہرگز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ علم ضروری نہیں بلکہ زاید از ضرورت ہے۔ ہذا قاعدہ مسلمہ ضروری تیقدیر بقدر الضرورة پر عمل فرما کر غیر مقصود میں اس قدر غلو نہ کیجئے۔

یہ مسلم کہ پانچا نہ ایک ضروری شے مگر آدمی بقدر ضرورت ہی پانچا نہ میں رہتا ہے یہ نہیں کہ پانچا نہ کے ساتھ دل بستگی اور شیفنگی ہو جائے اسی طرح جب فلسفہ وغیرہ محض آلات ہیں اور علوم وینہ کے لئے مقدمات کے درجہ میں ان کی ضرورت ہے نہ مقصودیت کے درجہ میں تو بقدر

ضرورت ہی ان کا اکتساب اور شغل کیجئے البتہ منطق بہت ضروری اور مفید ہے مگر رفع ضرورت کیے منطق میں قطعی ہی تک سمجھ کر پڑھ لو تو بہت ہے ملاحسن اور حمد اللہ کی بھی کیا ضرورت ایک رسالہ بھی

نظروں کا فی سہ جبل اعیان و مرکب منطق کا مسئلہ نہیں بلکہ فلسفہ کا مسئلہ ہے مگر اس کی بحث خواہ مخواہ علم نظروں سے نہ کہ کتب منطقیہ میں موجود ہے اسی طرح اور بہت سے مسائل فلسفہ کے کتب منطقیہ

یہ نیشنل رگھ ہیں اہل کینت مدینین اور طلبہ بہت سے رسالے پڑھتے پڑھاتے ہیں حالانکہ فلسفہ و رویت سے زیادہ یہ جمل اکثر طلبہ کے خطوط میرے پاس منطق و فلسفہ کے عدم فہم کی شکایت

کے تھے جس نے بعد ازاں کچھ نود و قرآن و حدیث پڑھو۔ مگر اس زمانہ میں حدیث و قرآن سے

بہت ہی کم تعلق ہے معقولات سے دھپپی زیادہ ہے اسلئے وہ درسیات سے فارغ ہو کر ایسے مولوی بنتے ہیں کہ

مولوی گشتی و آگہ نیستی   خود کجا و از کجا و کیستی

غرض مکلفین میں تین قسم کے لوگ تھے حق تعالیٰ نے ہر ایک کو اسکے حالات کے مطابق اس آیت میں نصیحت فرمائی ہے ہر ایک کو اسکی حالت کے مطابق ضروری امر کی رغبت دلائی۔ جاہلوں کو علم کی رغبت دلائی ہے اور اہل علم کو عمل کی اور عالم باعمل کو حال کی جیسا کہ توضیحات سے واضح ہو چکا ہے اور حال وہ چیز ہے کہ بدون اسکے کوئی عمل کامل نہیں ہو سکتا بدون حال کے عمل کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو آدمی ٹھیلے ہوں آخر کب تک ٹھیلیں گے اور کیا اسی طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں بہت مشکل ہے اور ہر وقت خطرہ ہے کہ بیچ میں ہی تھک کر چھوڑ دیں مینے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو اعمال کے بہت پابند تھے مگر حال سے خالی تھے کہ انہوں نے مرض الموت میں نماز چھوڑ دی جسکا سبب یہی تھا کہ حال سے محروم تھے اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن میں اسٹیم بھرا ہوا ہو کہ بہت جلد گاڑی کو منزل پر پہنچا دیتا ہے اور اس میں یہ خطرہ نادر ہے کہ بیچ ہی میں گاڑیوں کو چھوڑ دے اسی کو کہتے ہیں کہ

تسبیح و خرقہ لذت مستی نہ بخشدت   ہمت دریں عمل طلب ازے فروش کن

صاحبو عمل کی ہمت مستی حال سے ہی پیدا ہوتی ہے اسکو حاصل کرو بحد اللہ اب بھی ایسے ساقی موجود ہیں جنکے یہاں شراب محبت فروخت ہوتی ہے جسکی قیمت صرف طلب ہے طلب کی پونجی لیجاؤ اور رتنی جا ہو شراب خرید لو مگر طلب کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے کو اسکے سپرد کر دو کہ وہ جو چاہے تمہارے اندر تصرف کرے اور جس طرح چاہے آزمائے کیونکہ اس شراب کے پینے کے لئے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کے بعد ہی پلائی جاتی ہے بغیر ان کے ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا اور بدون شراب محبت پئے ہوئے حال پیدا نہیں ہو سکتا بعض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے پس ایک چھوسے مستی پیدا ہو جائے یہ غلط خیال ہے کہ اگر کوئی شخص شراب خانہ میں جا کر خمار سے یوں کہے کہ ایک پھونک مار کر اور چھو کر کے مجھے اس طرح کی شراب دیدے جس سے بدون پئے ہی مجھے مستی پیدا ہو جائے اور کسی قسم کی تمنی بھی نہ معلوم ہو یقین ہے کہ ساقی یہی جواب دے گا کہ مستی پیدا کرنے کی صورت

تو یہی ہے کہ دام خرچ کر دے اور شراب پیو اور میری چھوٹی ہے کہ اسے پی جاؤ۔ پھر حیرت ہے کہ ظاہری
ستی تو جو ایک معمولی چیز ہے بدون کچھ خرچ کے گود بفریہ حاصل نہ ہو سکے اور باطنی ہستی جسکے
ساتھ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے ایک چھوٹے سے حاصل ہو جاوے اور تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے
آجکل بعض لوگ شیوخ کا ملین کے پاس جاتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو کسی قسم
کی محنت اور مشقت برداشت نہ کرنا پڑے بلا محنت و کلفت کے مقصود حاصل ہو جاوے ایسے
لوگوں کو طلب کا نام لینے ہی کی کیا ضرورت ہے جب وہ تلخی شراب کا بھی تحمل نہیں کر سکتے۔

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنیں شیر زیاں پس دم مزن

مثنوی میں ایک حکایت پر مولانا نے یہ شعر فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنا بدن گود دے چلا اور
گود دے والے سے جا کر کہا کہ میرے شانہ پر شیر کی تصویر بنا دے تاکہ لڑائیوں میں بہا و رہوں اور
شجاعت کا مجھ میں اثر رہے۔ اس نے اس کے کہنے کے مطابق ایک مقام پر سوئی چھوئی تو آپ سے
سوئی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی شور و غل مچا نا شروع کیا اور اس سے سوال کیا کہ میاں کیا
عضو بناتے ہو اس نے جواب دیا کہ دم بنا رہا ہوں فرماتے لگے کہ بے دم کا بھی شیر ہوتا ہے دم کو
چھوڑ دو یہ لٹو رہا ہی ہے اس نے دوسری جگہ سے گودنا شروع کیا اس دفعہ آپ نے پہلی مرتبہ سے
بھی زیادہ شور مچایا اور پوچھا کہ اب کونسا حصہ بنتا ہے اس نے جواب دیا کہ کان تو آپ فرماتے لگے
کہ کانوں کو بھی جلنے دو پوچھا ہی ہے کیونکہ شیر کا وجود کانوں پر موقوف نہیں۔ اس نے وہ جگہ
چھوڑ کر تیسری جگہ سوئی پر بولی کہ بے دستور سابق دریافت کیا کہ اب کیا بنا رہا ہے اس نے کہا۔
پیٹ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کو پیٹ کی کیا حاجت ہے اسے کوئی کھانا پینا تو نہیں ہے اس نے
بھلا کر سوئی زمین پر ٹپکدی اور کہنے لگا کہ

شیر بے گوش و سر و اشکم کہ دید این چنیں شیرے خدا ہم نافرید

کہ ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا۔ میں کس طرح بناؤں پھر مولانا فرماتے ہیں

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنیں شیرے زیاں پس دم مزن

حافظ فرماتے ہیں

یا مکن پاپسیا ناں دوستی یا بنا کن خانہ بر انداز پسیل

یا مکش برچہ نیل عاشقی یا فرو شو جامہ تقویٰ بہ نیل

میاں جس جماعت میں شامل ہونا چاہو پہلے اپنے کو اس جماعت جیسا بنا لو پھر شرکت کا نام لینا کیونکہ ہر جماعت کی شان جدا ہے۔ مسخروں کی جماعت دھول دھپ کے لئے ہے اس میں شریک ہونا چاہو تو دھول کھانے کو تیار ہو جاؤ۔ اور مولویوں کی جماعت میں مسائل کی تحقیق ہوتی ہے اس میں شریک ہونا چاہو تو علمی باتوں کی قابلیت پیدا کر لو۔ اور اہل حال کی جماعت حالات اور واردات کے لئے ہے اس میں داخل ہونا چاہو تو نفس کو پامال کرنے کے لئے آمادہ رہو۔

در پیر زخے تو پر کینہ شوی

پس کجا بے صیقل ایتینہ شوی

غرض اگر ایسے لوگوں کی مجالس میں جانے کا قصد ہو تو پہلے اپنے ارادہ کو بالکل چھوڑ دیجئے اور کالمیت فی ید الغسال ہو کر ان کی خدمات میں جانے وہ لوگ طبیب ہیں اور طبیب کبھی سہل بھی دیتا ہے گو تلخ ضرور ہوتا ہے مگر چونکہ وہ مواد فاسد کو دور کر دے گا اس لئے اس کا پینا عقلاً ثقیل اور دشوار نہیں معلوم ہوتا ایسے ہی یہ لوگ بھی طبیب روحانی ہیں جو شخص واقعی طالب صحت ہو کر ان کے پاس جائے گا وہ کبھی سہل سے ناک منہ نہ پڑھائے گا خیال تو کرو اگر ایک شخص نے ایک ٹکے میں ڈھیلہ لگا کر لگا ہوا پھینکا تو اب اس میں یہی کرنا پڑے گا کہ گوبر مع پانی کے نکال دیا جاوے گا اور صاف کر کے پھر نیا پانی بھرا جاوے گا اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ نفس سے ملوث ہو کر شیوخ کے پاس جائے گا تو وہ بھی اس کو دھوئیں اور مانجھیں گے اور اچھی طرح صاف کریں گے پھر اسکے بعد مینا پانی بھریں گے۔ مگر آجکل ناپاک پانی کے صاف کرنے کا تو لوگوں کو خیال نہیں اور پہلے ہی دن نیا پانی بھرنا چاہتے ہیں پس تسبیح و زہر وغیرہ پر نظر ہے حالانکہ نیا پانی اسی وقت صاف اور تہرا رہے تا جبکہ نکما اور میلا پانی پہلے صاف کر دیا جاوے لہذا اخلاق و رویہ کو پیشتر صاف کرنے کی حاجت ہوگی اور اسکے ساتھ ہی ان مضر علوم کو بھی رخصت کرنا پڑے گا جو آپ کے دماغ میں مکدر پانی کی طرح بھر رہے ہیں اسکے بعد پھر صاف اور عمدہ پانی آوے گا۔ یہ ہے طریقہ کامیابی کا اس مجموعہ کے متعلق یہ ارشادات ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا سنے پائے لشعور
 تسبیح و غرق لذت مستی نہ بخشدت ہمت دریں عمل طلب ہے فروش کن
 فکر خود در اسے خود در عالم رندی نیست کفر است و دین مذہب خود بینی و خود رانی
 مگر ان سب تدبیروں کے بعد بڑی شرط یہ ہے کہ طالب ہو اور عاشق ہو اور اس طرح سے چین
 ہو کہ طلب میں اس کا یہ درد ہو سہ

اے بادشہ خوباں داد از غم تنہائی دل بے تو بجا آمد وقت ست کہ بازی
 اے درد توام درمان بر بستر ناکامی دے یاد توام مونس درد گوشہ تنہائی
 جب طلب میں استغدر پریشانی ہوگی اس وقت مرنی روحانی اور طبیبہ ہائیں یہ ہے کا کر سہ
 من غم تو منجورم تو غم مخور بر تو من مشفق نرم از صد پدہ
 اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واللہ بالتعمولون خیر ہے یعنی جب تمہاری یہ حالت ہوگی
 ہم کو بھی خبر ہوگی اور تم پر لطف فرما دیں گے۔ غرض آیت مذکورۃ الصدر میں جیسا کہ تقریر کی گئی علم و
 عمل و حال تینوں کی طرف اشارہ ہے اور بقدر ضرورت بحمد اللہ تینوں کا بیان بھی ہو گیا جو عمل
 کے لئے کافی وافی ہے اور چونکہ میرے مواعظ اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں اسلئے مواعظ کے نام
 بھی رکھ دئے جاتے ہیں تو اس وعظ کا بھی نام رکھنا مناسب ہے چنانچہ میں اس بیان کا نام
 علو العباد من علوم الرشاد رکھتا ہوں جس میں نام مبارک استادِ جناب مولانا عبدالعلی صاحب
 کی طرف بھی اشارہ ہے جو اصل آمر میں اس بیان کے اور نیز اس میں مضمون آیت کی طرف
 بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں بیان ہے علو درجات عبادت کا۔

اب دے کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قال کے ساتھ حال بھی
 نصیب ہو۔ آمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولا نا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

اشرف علی

آغاز ۱۳۵۵ھ

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلہ اعلیٰ درجہ جلد ۱ دعواتِ عبودیت ۹ حصے کامل مجلہ اعلیٰ
 علاوہ ڈاک خرچہ ۶۰۰/- در چار جلد ۴۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

التبلیغ کا وعظ

شرط التذکر

ابن	سہ	سینا	من خبک	رشتہ	الامتنات
سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا
سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا
سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا	سیدنا

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور افئس من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله واصحابه اجمعين - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - انما يتذكر اولو الالباب یہ سورہ زمر کی ایک آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ضروری امر بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کا طریقہ تحصیل بھی بتلادیا تاکہ تحصیل میں سہولت ہو جائے۔ اس طریق تحصیل کی تقریر وعظ ہذا کے تین رنج کے بعد آتی ہے جہاں اس آیت کی طرف عود کیا گیا ہے اور منشاء اس کا شفقت ہے کہ چونکہ اصلاح کرنے والے کے ذمہ طریقہ تحصیل کا بتلانا ضروری نہیں ہے مثلاً حکیم کا منصب نسخہ لکھنا ہے اور یہ حکیم کے ذمہ نہیں کہ مریض کو نسخہ طے کی جگہ اور اس جگہ تک پہنچنے کا طریقہ بتلا دے۔ یہ مریض یا تیمار دار کا فرض ہے کہ اس کو تالاش کرے اور جس طرح ہو سکے دو لادے پس اگر حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نقطہ حکم بیان فرمادیتے تو اس کا بجالانا بندہ پر فرض ہونا چاہیے خواہ آسانی سے کرنا خواہ بدقت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت شفیق بھی ہے اسلئے احکام بجالانے کی آسان آسان تدبیریں بھی ارشاد فرمادیتے ہیں جس سے مخاطب کی ہمت بڑھ جاتی ہے جیسا کہ شفیق استاد بھی ایسا کرتے ہیں کہ طلبہ کو آسان آسان تدبیریں حفظ مضامین

کی بتلا دیتے ہیں، رجلا لیں دو مصنفوں کی تصلیف ہے اور دونوں کا نام جلال الدین ہے اسلئے طالب کو یاد نہیں رہتا کہ نصف اول کس کا ہے اور دوسرا کس کا تو میں نے بعض طلبہ کو یہ ترکیب بتلائی کہ ایک نصف توسیوطی کا ہے اور ایک محلی کا اور سیوطی کے اول میں سین ہے اور محلی کے اول میں میم ترتیب حروف میں سین مقدم ہے اور مقدم والے کا حصہ مقدم اور میم موخر والے کا حصہ موخر ہے پس مقدم مقدم کے لئے ہے اور موخر موخر کیلئے تو یہ سہیل ناشی شفقت سے ہے جب مخلوق میں یہ شفقت ہے حق تعالیٰ میں تو کس قدر شفقت ہوگی کیونکہ مخلوق جو شفقت کرتی ہے وہ اپنے ذاتی مصلح دنیویہ یا اخرویہ کی وجہ سے کرتی ہے اور حق تعالیٰ اس سے مستغنی ہے وہ مخلوق کی وجہ سے ان کی ذات پاک کو کوئی نفع پہونچ سکتا نہ نقصان وہ کم یزل والا یزال ہے فرماتے ہیں

من نکر دم خلق تا سودے کنم، بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
پس خدا تعالیٰ کی شفقت نہایت ہی کامل درجہ کی ہوگی مگر تعجب ہے کہ ہم لوگ مخلوق کا تو احسان مانتے ہیں جنہیں خود ان کی بھی غرض ہوتی ہے اور احسانات خداوندی کا خیال بھی نہیں کرتے لغو ذبا اللہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا کے ذمہ تھا کیونکہ احسان جب مانا جاتا ہے کہ کسی نے انعام دیا ہو اور جب قرض ادا کیا ہو تو احسان کی کیا بات ہے حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جب کوئی تمہارا قرض بھی ادا کرے تو اسکو دعا دیا کرو اور راز اس میں یہ ہے کہ قرض کی خاصیت ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنا دیا ہوا قرض یا قاتل ہے کہ ہائے وہ روپے ہوتے تو اسوقت کام آتے حتیٰ کہ اگر بچاس مواقع پر روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بچاس ہی مرتبہ ان روپوں کا خیال آتا ہے حالانکہ وہ فقط ایک ہی جگہ کام آتے مگر طبعی بات ہے کہ قرض بار بار یاد آتا ہے اور ہمارے تکلیف ہوتی ہے اسوجہ سے قرض دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ کا دس حصہ ثواب ملتا ہے اور قرض کا اٹھارہ حصہ کیونکہ قرض عائد وہی لیتا ہے جسکو ضرورت ہو اور خیرات تو بلا ضرورت بھی لے لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ضرورت میں دینے کا نیاؤ ثواب ہے تو اس شخص نے اس کی تکلیف تو رفع کی اور خود تکلیف اٹھائی اور دوسرے کو اس کی تکلیف رفع کر کے وہی شخص نفع پہونچا سکتا ہے جو خود تکلیف اٹھا دے اسلئے قرض کا ثواب صدقہ

زیادہ ہے اور گو صدقہ دینے میں بھی کچھ نہ کچھ نفیس کو تکلیف ہوتی ہے مگر تھوڑی ہی دیر کیلئے یہ خیال کر کے کہ روپے جیب سے نکل گئے مگر پھر کیسوی ہو گئی اور قرض میں تو بار بار یاد آئے کی سخت تکلیف ہوتی ہے بس قرضہ دینے میں زیادہ اوجہ ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدقہ خیرات بند کر دیا جاوے۔ کیونکہ حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ ماں بہن کی محبت اور قسم کی سہ اور بیوی کی محبت اور طرح کی ہے پس اسی طرح صدقہ کا اجر ایک حیثیت سے زیادہ ہے اور قرض کی فضیلت دوسری حیثیت سے غرض جب قرضہ دے قرضہ ادا کیا تو قرض خواہ کو اس نے انتظار کی تکلیف سے نجات دیدی اسکا حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ قرض ادا کرنے والی کو دعا دیا کرو چنانچہ طبعاً بھی ادا کرنے والے کا ممنون ہوتا ہے غرض مخلوق کا احسان تو ادا سے قرض کیوقت بھی مانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا قرضہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس سے قرض وصول کرنے میں ہم نے خود احسان کیا کہ وصول کر لیا اگر کوئی کسی کو ایک وقت عمدہ کھانا کھلا دے تو یاد رہتا ہے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا اور تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن خدا کی بھی ایسی یاد نہیں آتی جسکی بے شمار نعمتیں ہم کو ہر وقت دن رتی رہتی ہیں بس یوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے ہی یہ سب کچھ کا یا ہے خدا کا اس میں کیا دخل ہے یہ خیال نہیں کرتے کہ ہاتھ اسی نے دئے اور سب سامان وہی مہیا کرتا ہے درحقیقت ہر چیز ملک تو خدا ہی کی ہے جیسا کہ ہل چلانے سے اناج پیدا ہوتا ہے لیکن اناج ہل کی ملکیت میں نہیں سمجھا جاتا بلکہ انسان کو مالک قرار دیا جاتا ہے اسی طرح ہم درحقیقت اس قابل نہیں کہ ہماری طرف کوئی شے بروئے ملک منسوب کی جاوے بلکہ اپنے کو ہل کی طرح سمجھنا چاہئے یہ خدا کا انعام ہے کہ اس نے ہماری طرف محض نام کی ملک کو منسوب کر کے ہیں مالک قرار دیدیا ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ فی الحقیقت مالک ہر شے خداست

ایں امانت چند روزہ نزد است

دیکھو اگر کوئی ہیں سامان دیدے تو ہم آیا سامان کا احسان مانتے ہیں یا کہ سامان دینے والے کا پس ہر شے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے و ما یکم من نعمۃ من اللہ ہا لا فقط نام ہی نام ہے ورنہ حقیقت میں ہمارا دخل ہی کیا چنانچہ میں کہتا ہوں تم نے غلہ بونے میں کتنا کام کیا بس یہ کیا کہ جا کر جگل میں غلہ بکھیر دیا گھر میں سے نکال کر باہر بھینک آئے پھر پانی دیکر اور بھی برباد ہو نیکا کام کر دیا کہ جلدی گل گلا کر خراب ہو جاوے تم نے غلہ پیدا ہونیکا کونسا کافی انتظام کیا یہ شاخ کس نے نکالی اور ڈھیلو

کس نے رکھی۔ ایک ملحد کا قصہ ہے کہ اس نے بتا رکھا کہ الذی کی یہ آیت سنی قل راہم ان اصح ماو کم غوراً فمن یاتیکم بامعین۔ اگر ہم پانی کو زمین کی گہرائی میں اتار دیں تو تم پانی کہاں سے لاؤ اس مغرور نے کہا ناتی بہ المعول والمعین کہ ہم بھاؤ لے اور مزدوروں کے ذریعہ سے کھود کر نکال لیں گے آخر کہیں تو نکلیگا۔ حق تعالیٰ کو بہت رحیم ہی اور اس علم ہی سے بیہودہ اور بے عقل لوگوں کی جرات بڑھ جاتی ہے ورنہ عقلمند تو اور زیادہ شرماتے ہیں لیکن جب کوئی حد سے گذر جائے تو اسکو کبھی فوراً سزا بھی دیدنی ہے

علم حق باتو مواسا ہا کند پونکہ از حد بگذری رسوا کند

اس گستاخ کو رات کو خواب میں آواز آئی فرہنا بامعینیک فات بہ بالمعول والمعین یعنی ہم نے تیری آنکھوں کا پانی خشک کر دیا اب تو بھاؤ لے اور مزدوروں کے ذریعہ سے ذرا اسکو تو نکال لے صبح جواٹھا تو اندھا تھا اگر وہ کنجٹ اسوقت بھی استغفار کرتا تو خدا رحمت کرتا وہ بڑے رحیم ہیں۔ چنانچہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ دراصل وہ زکوٰۃ کی وجہ سے مخالف ہو گیا تھا کہنے لگا کہ یہ مال تو میں نے اپنی تدبیر سے جمع کیا ہے کسی کا اس میں کیا حق بنا، مخاصمت تو یہ تھی۔ لیکن کنجٹ نے دشمنی میں یہ حرکت کی کہ ایک فاحشہ عورت کو کچھ روپیہ دیکر آمادہ کیا کہ بہرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے وعظ میں زنا سے ممانعت فرمائی اور تورات کا حکم سنایا کہ جو کوئی زنا کرے اسکو رجم کریں گے۔ قارون نے کہا کہ یہ حکم عام ہے یا خاص جواب میں فرمایا عام ہے قارون نے کہا فلاں عورت سے دریافت کیجئے کیا کہتی ہے آپ نے اسکو بلایا اس نے کہا اس کنجٹ نے مجھ کو سکھایا تھا کہ تو حضرت پر تہمت لگا تا ب تو بہ کرتی ہوں حضرت موسیٰ نے قارون پر بددعا کی ارشاد ہوا کہ میں نے زمین کو آپ کے قبضہ میں کر دیا آپ نے حکم دیا یا ارض خذ یہ نوراً زمین نے پکڑ لیا اور وہ نیچے اترنے لگا اور آپ بار بار یہی فرماتے تھے آخر غرق ہو گیا مخالفوں نے کہا کہ اس کا مال لینے کے واسطے غرق کر دیا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا مال بھی لینے تو ساتھ میں مال بھی غرق ہو گیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام قارون تم کو پکا رتا رہا اگر وہ مجھ کو پکارتا تو اسپر رجم ہو جاتا۔ صاحبو ایہ اسکی عنایت ہے کہ ہم کو بددعا ہمارا دنیا ہی کے محفوظ کر رکھا ہے ورنہ ہم بھی ایسے ہی گناہ

کرتے ہیں جبکہ باعث غرق ہونے کے قابل ہیں ہم بھی قارون کی طرح بدالالت قال نہیں مگر بدالالت
 حال یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت سب ہم نے خود جمع کیا ہے خدا کا اسمیں کیا دخل نعوذ باللہ حالانکہ
 سب کام وہی کرتا ہے ہر شے اسی کی ملک ہے انسان کا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور پیشتر یہ بھی
 عرض کر چکا ہوں کہ یہ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بلا اپنی کسی غرض کے ہمارا کام کر دیتے ہیں پھر ہم جب
 مخلوق کا احسان ملتے ہیں جو کہ سب کاموں میں اپنے اغراض کا بھی محتاج ہے تو خدا کی عنایات علیت
 میں غور کر کے تو اسپر جان قربان کر دینی چاہیے ان بیشمار عنایات میں سے ایک طبری عنایت یہ ہے کہ
 حق تعالیٰ احکام کی بجا آوری کے آسان ہو جائے کہ طریقہ بھی تعلیم فرما دیتے ہیں چنانچہ دوسری جگہ
 اسی کی رعایت سے سورہ بقرہ کے پہلے موقع پر ارشاد فرمایا یا نبی اسرائیل اذکروا نعمتی الایۃ ان کو
 جب ایمان لائے کہ حکم دیا تو ساتھ ہی اپنی نعمتیں یاد دلایں تاکہ نعمت کو یاد کر کے توفیق ایمان ہو پھر یا نبی
 اسرائیل والے موقع پر اصلاح کی سہولت کے اور طریقے بھی بتلائے جسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ
 ان نبی اسرائیل میں دو مرض تھے حب مال اور جاہ انکو جہلام سے آمدنی بہت تھی وہ ڈرتے
 تھے کہ ایمان لے آویں گے تو یہ نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے کیونکہ عوام کا اعتقاد تو جہالتوں
 ہی پر مبنی ہے ورنہ ان کا اعتقاد سب کا و خورد ہو جاتا ہے چنانچہ گنگوہ کے ایک پیر صاحب
 کو جاسے تھے انہوں نے بعض اہل علم کے اثر سے بدعات ترک کر دی تھیں جب وہ
 بمبئی پہنچے تو وہاں کے سیٹھ جو ان کے مرید تھے پاؤں پر گرتے گئے انہوں نے منع کیا تو وہ
 لوگ کہنے لگے کہ پیری بگڑ گئے اب بھی یہ بات بکثرت دیکھی جاتی ہے کہ بہت لوگ بوجہ جہاد و
 کے حق کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ جس طریق میں تابعین سے نذرانے وصول ہوں وہی بات کہتے ہیں یہی
 نبی اسرائیل کے علماء خیال کرتے تھے کہ آج تو ہم سردار ہیں پھر غلام ہو جائیں گے اور غلام کو کون پوچھتا
 ہے۔ ارے مکو خبر نہیں ہے یہ غلامی وہ ہے جس پر ہزار سلطنتیں قربان ہیں دیکھ لیجئے اب بھی جو غلام
 ہیں کیا وہ بھوکے یا ذلیل ہیں یہ ان کی بیوقوفی تھی حق تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا اور کیا عجیب علاج
 ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ مال یا جاہ کی محبت چھوڑ دو کیونکہ خلاف طبع ہونے کے سبب اول تو اس کا
 سننا ہی گراں تھا ابتدایہ دشواری ہے بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کرو اور نماز پڑھا کرو زکوٰۃ سے مال کی
 محبت کم ہو جائیگی اور نماز سے عاجزی پیدا ہو جائیگی حسب جاہ نہ رہے گی۔ دیکھئے کیسی سہل تدبیر

تیلادی اور اسی تسہیل کی تکمیل کیلئے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة
 ان اللہ مع الصبرین یعنی اے مومنو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ استعینوا خود نپلا رہا ہے کہ اس میں
 کسی کام کو آسان کرنے کی تعلیم ہے تب ہی تو استعانت کی حاجت ہوتی اور اس سہولت کی توجیہ
 یہ ہے کہ نماز سے خدا تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاوے گی اور اپنی عظمت یعنی حب جاہ نکل جاوے گی آگے
 نماز میں خود ایک دشواری تھی اسلئے صبر کی تعلیم دی اس کا دخل نماز کی سہولت میں اس طرح
 ہے کہ نماز میں فعل ہی اور صبر میں ترک ہے یعنی کچھ کرنا نہیں پڑتا اور ترک آسان ہے فعل سے جیسا
 کہ روزہ رکھنا آسان ہے کیونکہ عادت ہر وقت بھوک کی طرف التفات نہیں دیتا کسی کام میں
 لگ کر بھوک کو بھول جاتے ہیں اور نماز میں افعال اور توجہ کا مقید ہونا پڑتا ہے تو وہ زیادہ
 گراں ہے اسکو آسان کرنے کیلئے صبر کی تعلیم دی جو سہل ہے اور صبر کی خاصیت یہ ہے کہ اس
 قلب میں یکسوئی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور یکسوئی سے نماز کی گرانی دفع ہو جاتی ہے کیونکہ قیود
 صلوٰۃ کی گرانی کا سبب قلب کی حرکت فکر یہ ہی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی خیال کی طرف چلتا رہتا
 ہے اسکو مقید کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور جب یکسوئی کے رسوم سے یہ حرکت منقطع ہو گئی تو
 نماز آسان ہو گئی پھر صبر کو بہ نسبت عبادات وجودیہ کے سہل تھا لیکن تاہم اپنی ذات میں کسی قدر
 دشواری سے خالی نہ تھا اسلئے ایک دوسرے مقام پر صبر کو آسان کرنے کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب انسان اسکو سوچے گا تو ناگوار امور میں صبر کرنا آسان ہو جاوے گا و نیز
 صبر جس طرح بواسطہ نماز کے حب جاہ کا علاج ہے اسی طرح وہ حب مال کا بھی علاج ہے اس طرح
 سے کہ جب صبر کی عادت ہو جاوے گی تو مال کی ضرورت بھی کم ہو جاوے گی کیونکہ مال کی ضرورت تو
 لذات کیلئے زیادہ ہوتی ہے جب صبر سے لذات پر قابو ہو گا تو زیادہ مال کی بھی ضرورت نہوے گی۔
 پھر نماز کی تسہیل کی ایک اور تدبیر فرمائی جسکی ساتھ کف کے جذبات کو کسی قدر تسلیم بھی کر لیا کیونکہ فطرۃ
 اس تسلیم سے بھی سہولت بڑھ جاتی ہے اسکی تقریر یہ ہے کہ نماز کو جو انسان دشوار سمجھتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں فرمایا بلکہ اہل البیۃ میں ارشاد فرمادیا کہ بیشک نماز مشکل ہی مگر اسکو سہل کرنے
 کیواسطے ایک امتیاز بھی فرمایا الا علی النعین یعنی سب کو مشکل نہیں جسکو خشوع کی صفت حاصل ہے
 اسکو دشوار نہیں خشوع کہتے ہیں قلب و جوارح کے سکون کو یعنی تمام حرکات کو بند کر دینا جب اس

سکون کی عادت ہو جاوے گی تو نماز آسان ہو جاوے گی اور یہ ترکیب تبلا کر پھر بھی شفقت سے کام لیا
ضابطہ سے کام نہیں لیا یعنی آگے الذین یظنون میں خشوع کو آسان کرنے کے لئے ایک مراقبہ بتاوا
کہ خدا سے ملنے کا خیال رکھو اور اس مراقبہ کو دو وجہ سے تحصیل خشوع میں دخل ہے ایک تو یہ کہ
جب خدا سے ملنے کا اعتقاد تازہ ہو گا تو وعدہ وعید یاد آ جاویں گے جیسا کہ ملازم خیال کیا کرتا ہے
کہ اگر نوکری کا کام پورا کر دیا تو تنخواہ ملیگی اور پورا ہوا تو محرومی ہوگی یا سزا ملیگی یہ تو عاقلانہ حکمت ہے
اور دوسری وجہ عاشقانہ ہے وہ یہ کہ ہر شے کو مرکز پر پہنچ کر سکون ہو جاتا ہے چنانچہ ڈھیلا
پھینکا تو زمین پر آتا ہے اور توجہ الی المرکز کرتا ہے اور جب تک خاص نقطہ پر نہ پہنچے اس وقت
تک تقاضائے حرکت باقی رہتا ہے اور مرکز پر پہنچ کر جنبش نہیں کرتا اب قلب کا مرکز دیکھنا چاہئے
کہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے کو اسکے مقصود کے حصول سے سکون ہوتا ہے۔ پھر مقاصد بھی
مختلف ہیں ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں گو سکون ہوتا ہے مگر وہ عارضی ہوتا ہے
مثلاً بیٹے سے ملاقات ہوتی تو سکون و اطمینان حاصل ہوا مگر کسی عزیز کے انتقال کی خبر سے
وہ سکون عارضی زائل ہو گیا اور سکون تمام مقصود حقیقی پر پہنچ کر ہو سکتا ہے اور مقصود حقیقی
حق تعالیٰ ہیں پس سکون کامل حق تعالیٰ تک پہنچنے ہی پر حاصل ہو سکتا ہے اب یہ سمجھو کہ ان
پہنچنے کے کیا معنی وہ جسم تو ہے نہیں کہ جسم چل کر جسم سے جا ملے اس کا طریق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف توجہ تمام ہو جاوے پس یہ توجہ تمام قلب کا مرکز پر پہنچ جانا ہے جب مرکز پہنچ جاوے
تو سکون تمام حاصل ہو گا اور توجہ تمام کا مبداء خدا کے ملنے کا اعتقاد ہے اس سے توجہ الی اللہ ہوگی
اور سیر الی اللہ ہی ہے پھر اس سے سیر فی اللہ کا سلسلہ شروع ہو جاوے گا پس تمام مقصود کیسے آسانی سے
ختم ہو گیا اس سے زیادہ کوئی آسانی کا طریق نہیں غرض حق تعالیٰ ہمیشہ ہر حکم کے ساتھ طریق تحصیل و
تہمیل بھی بتلا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت انما یتذکر وادلوا للباب میں دو چیزوں کا امر
ہے۔ آیت عنوان سے کہ طریق عمل بھی ساتھ ساتھ مذکور ہے اور وہ دو چیزیں یہ ہیں علم اور عمل
اور اپنے فائدہ میں ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے چنانچہ علم عمل کیلئے شرط ہوتا ہے اور
عمل کے لئے بیکار ہوتا ہے تو دونوں چیزوں کی حاجت ہوتی اور یہ کوئی دین ہی کے ساتھ خاص نہیں
ہر مقصود میں ان ہی دونوں کا دخل ہے۔ مثلاً تجارت میں خسارہ ہوتا ہے یا بوجہ عدم علم کے

یا بوجہ عدم عمل کے مثلاً ہمارے وطن میں ایک نے تجارت کی تھی چادلوں کی اور گھروالوں کو حکم دیدیا کہ خوب کھایا کر دیا گنگوہ میں ایک شخص نے کپڑے کی تجارت کی تھی اور جو عمدہ تھان آتا اس میں گھروالوں کے جوڑے بنتے ایسے لوگوں کو ضرور خسارہ ہوگا کیونکہ یہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کا تو حاصل یہ ہے کہ کوئی شے گھر میں بھی بلا قیمت کے نہ جاد خلاصہ یہ کہ کوئی کام بلا اصول کے نہیں ہوتا اور اصول کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اصول کا علم ہو اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل ہو اگر علم نہ ہو تو عمل ہو نہیں سکتا اور عمل نہ کیا تو علم کا فہم ہی نہیں ہوتا پس ہر مقصود کے لئے ان دو چیزوں کی ضرورت مسلم ہوگئی اب جانئے کہ مقصود دو ہیں ایک دین ایک دنیا اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اصل مقصود دین ہے۔ قرآن شریف دین ہی سکھانے کو آیا ہے دنیا کی گواہی دیتا ہے مگر اس کی ترکیب بتلاتا قرآن کا منصب نہیں کیونکہ دنیا تو تجربہ سے بھی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن یہ خدا کی عنایت ہے کہ اس کے اصول بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدائے عمارت ارض میں تعلیم فرمادیئے تھے یہ ان کا احسان ہے کیونکہ عقل گواہ کے لئے کافی تھی مگر آسانی سے کافی ہوتی جیسا کہ قابل اپنے بھائی ہابیل کی لاش لئے پھرتا رہا کہ اباجان دیکھ کر خفا ہو جاویں گے خدا نے رحم کیا ایک کو ابھیجا اس نے سکھایا کہ لاش کو زمین میں دفن کر دے۔ غرض ایسے اصول بذریعہ الہام یا وحی کے بتلا دئے تھے بعض نبیاء ابتداء میں اصول محاش ہی کی تعلیم کیلئے مبعوث ہوئے تھے مگر اب اس تعلیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ خوشنویس شاگرد کوکل دنیا بھر کے الفاظ نہیں سکھایا کرتا بلکہ چند الفاظ کی مشق کرائے سے سب الفاظ آجاتے ہیں ایسا ہی دنیا کی ترکیبیں شریعت محمدیہ نے نہیں بتلائی کیونکہ شریعت اسلام سے پہلے دوسرے نبیاء اس کی تعلیم اصولائے سکے میں بس وہ تعلیم فروع کے لئے کافی ہوگئی پس اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر شے کی تدبیر تلاش کرنا چاہئے یہ ان کی سخت غلطی ہے کیونکہ قرآن طب روحانی ہے اور ظاہر ہے کہ طب اکبر میں موی کا پیشہ نہیں ملیگا اور جو شخص اس میں اس قسم کی ترکیبوں کو تلاش کرے اسکے دماغ میں خلل ہے علیٰ ہذا سب جانتے ہیں کہ مرض افلاس کا نسخہ طب اکبر میں نہیں ملیگا البتہ طب اکبر میں یہ ضرور ملیگا کہ جو تپاؤں میں کاٹ لے تو فلاں مریم مفید ہے۔ اسی طرح اصول دنیا کی ترکیبیں قرآن میں نہیں ملیں گی ہاں دنیا سے جو ضرور ہوتا ہے اس کا مرتب قرآن میں مذکور نہیں

اس میں احکام کی حیثیت سے دنیا کا ذکر ہے اصول دنیاوی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تعلیم نہیں
البتہ باوجود اس میں دنیوی تعلیم نہ ہونیکے تجربہ سے ثابت ہے کہ ان دینی اصول پر عمل کرنا دنیائے
میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہانسٹڈی کا پور میں ایک دکاندار تھا وہ اپنے ہانسوں میں عیب ظاہر کر دیا کرتا
تھا اور اس کے مقابلہ میں دوسرے دوکاندار اپنے مال کی تعریف کیا کرتے تھے اسلئے اس غریب کا مال کم
بکنا تھا لیکن تھوڑے ہی کچھ دنوں میں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچ بولتا ہے اور دوسرے جھوٹی
تعریفیں کرتے ہیں اسلئے سب دکانیں پھکی پڑ گئیں اور اس کی دوکان خوب چلنے لگی جس سے دنیا
بھی حاصل ہو گئی اور دین بھی نہ بگڑا غرض دین پر چلنے سے تبعاد دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے مگر قرآن وحدیث
میں دین کی تعلیم اس دنیوی منفعت کی حیثیت سے نہیں مثلاً یہ تعلیم نہیں سفر حج میں بہی کی سیر
ہو جاتی ہے اسلئے حج فرض کیا گیا ہے گو ہم کو اس کا موقع حاصل تھا کجج کی حکمت میں یہ بیان کرتے کہ
اس سے تجربہ اور سیر بھی حاصل ہوتی ہے مگر ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں بلکہ یہ احکام اس واسطے
بتلائے گئے ہیں کہ عذاب سے بچ جنت میں پہنچے گو قرآن پر عمل کرنے سے دنیا کی فلاح بھی خود بخود
حاصل ہو جاتی ہے مگر مقصود نہیں اسی طرح دین کے خلاف کرنے سے دنیوی فلاح میں بھی کمی ہو جاتی
ہے جس میں راز یہ ہے کہ کسی کو خزانہ حاصل کرنا ہو تو اس کو خزانہ والے سے موافقت کرنا لازم ہے کیا
کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب خزانہ سے دشمنی کر کے خزانہ ملے گا ہرگز نہیں پس خزانہ دینا خدا کے ہاتھ
میں ہے یہ بھی ان کو راضی کر کے ہی مل سکتے ہیں مگر آجکل یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے
سے افلاس ہوتا ہے۔ صاف و ابیہ بتلاؤ کہ جب سب چیزیں خدا کے قبضہ میں ہیں تو کیا اس کو ناراض
کر کے کچھ مل سکتا ہے۔ کاکڑ یا منصف اپنے دوست کی پرورش کرے گا یا دشمن کی شاید کوئی کہے
کہ دلائل تو صحیح ہیں مگر مشاہدہ اسکے خلاف ہے حضرات اپنے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی اور اپنے اس
مشوق کو بھی نہیں پہچانا آپ کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص ایک عورت کا عمدہ لباس دیکھ کر
اسکے پیچھے ہو لیا جب پاس جا کر دیکھا تو بڑھیا تھی اور بد صورت بقول شخصہ

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد چوں باز کنی مادر مادر باشد

میں قسم کہتا ہوں کہ طالبان دنیا کو دنیا کی حقیقت نہیں معلوم فقط نام شکر فریفتہ ہیں سکا
خلاعدہ کسی نے خوب کہا ہے

عارفے خواب رفت در فکرے دید دنیا بصورت بکرے
 کردار دے سوال کاے دلبر بکر چونی بایں ہمسہ شو ہر
 گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نہ خواست
 دانکہ نامرد بود خواست مرا زان بکار ت ہمیں بجاست مرا
 خلاصہ یہ کہ جو لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں انکو حاصل نہیں اور جنکو حاصل ہے وہ منہ بھی
 نہیں لگاتے اسلئے دنیا بھی تک کنواری ہے جبکی بکارت زائل نہیں ہوتی دوسرے بزرگ نے
 اس کی حقیقت اجمالی اس طرح ظاہر کی ہے

حال دنیا پر سیدم من از فرزانہ گفت یا خواہیست یا بادست یا افسانہ

باز گفتم حال آنکس گو کہ دل در روی بہت گفت یا غولے ست یا دیویت یا دیوانہ

لوگ دنیا اسکو سمجھتے ہیں کہ اسباب بہت ہو بیوی بچے ہوں اگر یہی بات ہے تو امراء کو بھی تشویش
 نہ ہوتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوروں سے زیادہ پریشان ہیں تو یہ خاک دنیا سے صاحبو اگر کسی رئیس
 کو پچاسی کا حکم ہو جاوے اور احباب کو اسکی ملاقات کی اجازت مل گئی ہو اور سب اس کی ہمدردی
 کرتے ہوں اور ہر قسم کی راحت پہنچاتے ہوں خدمت و اطاعت کرتے ہوں تو یہاں بطرح کا سامان
 عیش کا موجود ہے مگر دل کو دیکھئے تو افسردہ ہے اگر اسوقت اسکے سامنے کوئی باجا بجائے لگے تو
 اسے کیا بھلا معلوم ہو گا پس اگر یہ اسباب فی الواقع اسباب نشاط ہیں تو پھر اسے نشاط کیوں نہیں پس
 معلوم ہو کہ دنیا کی حقیقت یہ سامان نہیں بلکہ اس کی روح چین اور راخت ہے اور چین و رخت
 والہ شرا یک چیز کے سوا کسی شے میں نہیں اور یہ دعویٰ قرآن شریف سے تو ثابت ہے ہی چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے الا یذکر اللہ تطمئن القلوب تقدیم معمول عامل پر حصہ کیلئے ہوتی ہے معنی یہ ہوے
 سنو اللہ ہی کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں اس ترکیب سے صاف معلوم ہوا کہ اسکے سوا کوئی
 چین کی چیز نہیں مگر مشاہدہ سے بھی یہ دعویٰ ثابت ہے اور مشاہدہ سے زیادہ کون شے قاطع نزاع
 ہوگی ایک شخص مینارہ پر کھڑا ہوا سوچ کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور لوگ نیچے کھڑے ہوے
 گھڑیاں دیکھ کر کہتے ہوں کہ ابھی غروب کا وقت نہیں ہوا آیا اسوقت یہ گھڑیوں کو صحیح کہے گا یا اپنے
 مشاہدہ کو ٹیک سمجھے گا یقیناً یہی کہے گا کہ مجھ کو گھڑی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو لوگ مشاہدہ

برہمن ہیں اہل اللہ کے چین کا انکو ضرورت نہیں دلائل قائم کرنے کی اور اگر ان کے خلاف دلائل نہیں گئے تو ان کو تنہی آدگی اور جسکو شک ہو وہ مشاہدہ کرے اس طرح سے کہ جبکو وہ دنیا کا مالک اند ترقی یافتہ جانتے ہیں ان کے ہمارے بنکران کی اندرونی حالت دریافت کریں کہ ان کو کتنے غم ہیں اور اسی طرح اہل اللہ کی خدمت میں رہ کر دیکھیں کہ وہ کتنے خوش ہیں انکی اہل یہ حالت پاؤ گے

لنگے زیر و لنگے بالا
نئے غم دزد دئے غم کال

دکانداروں کا ذکر نہیں سچے اور واقعی اہل اللہ کو تم دیکھو گے تو خدا کی قسم اور مگر خدا کی قسم تم خود کہدو گے کہ چین میں وہی ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم میرا اعتبار نہ کرو خود دیکھ لو اور وجہ اس راحت اور چین کی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی امر میں کچھ تجویز نہیں کرتے کہ فلاں کام اس طرح ہونا چاہیے بلکہ جو کچھ فیضا و قدر سے پیش آوے ہر حال میں اس پر خوش اور راضی رہتے ہیں اور کلفت کا راز یہی ہے کہ خلاف توقع کوئی بات واقع ہو اور اس سے روح کو تکلیف ہو سو جہاں توقع ہوگی وہاں ہی خلاف کا احتمال ہے جہاں ہی ہنود ہاں کلفت کا کیا کام سود نیا دار تو ہمیشہ ادھر میں رہتے ہیں ان کی ہزاروں توقعات اور تجویز ہوتی ہیں اور جب ان کی شیخ پتی جیسی امیدوں کا بننا یا گھر گر جاتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے۔ اسلئے وہ ہر وقت مصیبت اور رنج میں رہتے ہیں نجات اہل اللہ کے نہ ان کا یہ مذہب ہوتا ہے

ہر چہ ازد و ست میرشد نیکو ست

وہ اپنے لئے کوئی تجویز ہی پاس نہیں کرتے نہ آئندہ کیلئے امیدیں قائم کرتے ہیں اپنے کو خدا کے جوالہ کر کے ہر حال میں ہر واقعہ کو اپنے لئے اجر سمجھتے ہیں اسلئے ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کو رنج کیسا جسکو یقین ہنودہ تجربہ کرے انشاء اللہ خود بول اٹھے گا پس ان کی یہ حالت ہوتی ہے

موجودہ بر پاسے ریزی زرش

امید و ہر اشش باشد زرش

اور یہ حالت ہوتی ہے

سپروم تو مایہ خویش را

تو دانی حساب کم و بیش را

حضرت پہلوں نے کسی عارف سے ان کا مزاج دریافت کیا انہوں نے فرمایا اس کے مزاج کا کیا چٹنا

جس کی خواہش کے مطابق تمام دنیا کا کاروبار چلتا ہو پہلوں سے دریافت کیا یہ کیسے فرمایا پس
ایک ارادہ فنا کر دیا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا پس جسکا ارادہ ارادہ خداوندی میں فنا ہو جاوے اور
تو ہرے کہ ہر کام حق تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق ہوتا ہے پس اسی طرح وہ اس شخص کے خواہش کے
موافق بھی ہوگا واقعی سچ ہے جو شخص دین پر پورا عمل کرتا ہے اسی کو دنیا کی چین بھی نصیب ہوتی
ہے میرے استاد علیہ الرحمۃ نے ایک حکایت بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص حضرت خضر کی ملاقات
کے لئے دعا کیا کرتا تھا ایک روز خضر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا چاہتے ہو اس نے کہا ایسی
دعا کرو مجھے کہ دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو فرمایا یہ دعا تو کر نہیں سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو دنیا
جس شخص کو سب سے زیادہ بے غم دیکھے اسی کی موافق تیری حالت ہونے کی دعا کرو تو ایسے
شخص کو منتخب کرے۔ وہ پھرتا پھرتا حیران ہو گیا اور کوئی امین و رئیس بے غم نہ ملا آخر ایک جوہر
کو دیکھا جو صبح کو دوکان پر آتا خوبصورت خوبصورت لڑکے اسکے ساتھ ہوتے بہت سے نوکر چاکر
بھی ہمراہ آتے صبح سے شام تک خرید و فروخت کرتا اور غلام کو بہت کچھ خیرات کرتا اس نے اس کی محبوبی
حالت سے خیال کیا یہ ضرور بے غم ہوگا میں ایسا ہوئی دعا کروں پھر دل میں کہا کہ قبل دعا کر لینے
کے اس سے تو حال دریافت کر لینا چاہیے شاید کوئی حقیقی حالت ہو چنانچہ اس سے تمام واقعہ
بیان کیا اور کہا کہ بھائی صاحب مجھ کو خضر سے دعا کرانی ہے کہ تمہارا جیسا ہو جاؤں بتلاؤ
تو سہی تم کو تو کوئی غم نہیں ہے اس نے ایک سرزد آہ بھری اور کہا بھائی مجھ کو تو ایسا غم ہے کہ
کسی دشمن کو بھی نہ ہو اور قصہ سنایا کہ ایک بار میری بیوی جو میری بڑی ہی محبوبہ تھی سخت بیمار
ہو گئی تھی میں رونے لگا اس نے کہا روتے کیوں ہو میں مر جاؤں گی تم اور شادی کر لینا میں نے کہا
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی ممکن ہے اتنویتیر ایسا ہی خیال ہو مگر پھر نہیں رہ سکتا بہت
دیکھا یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں جب اسکو کسی طرح یقین نہ آیا میں نے شدت عشق میں اپنا عضو متال
اس کے سننے کاٹ ڈالا کہ اتنویتیر کیا۔ اتفاق سے وہ مری نہیں اچھی ہو گئی اور میں بیکار ہو گیا
اب وہ کم بخت نوکروں سے سازش رکھتی ہے اور یہ سب بچے دوسروں ہی سے ہیں اب میں دیکھتا
ہوں اور گھلتا ہوں اس نے کہا بھائی تو تو بڑے ہی گندے غم میں مبتلا ہے اللہ بچائے آخر حضرت خضر نے
پاس گیا اور سارا حال سنایا پوچھا اب کیا خیال ہے اس نے کہا پس دین کی دعا کرو مجھے عرض اہل دنیا

کی تو یہ حالت ہے بے شک چین جس کا نام ہے دنیا اور آخرت دونوں کا رہنما رہا ہے ہی کو پیسیر ہوتا ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم البشریٰ فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة ط لا تبدل لکلمات اللہ ذالک ہوا الفوز العظیم۔ دیکھئے صاف ارشاد ہے کہ متقیوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو شجری ہے اور پھراس کی تاکید فرماتے ہیں لا تبدل لکلمات اللہ یعنی اللہ کا کلام بدلتا نہیں ذالک ہوا الفوز العظیم یعنی یہ بڑی کامیابی ہے سو یہ برکت ہے دین کی مگر پھر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ اس حیثیت سے ان اعمال کی تعلیم نہیں کی گئی کہ دنیا کی چین نصیب ہو بلکہ ان کی تعلیم محض دین کیلئے ہے اور عمل میں بھی خالص اطاعت خداوندی ہی کی نیت کرنا چاہیے غرض مسلمانوں کا اصلی مقصد آخرت ہے اور اس مقصد و کیلئے مطابق قاعدہ عقیدہ و تعلیم کے علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے اور اس وقت ان دونوں میں کوتاہی ہو رہی ہے پس اس آیت میں ان ہی دونوں کا ذکر ہے اب ہر شخص دیکھ لے کہ علم و عمل دونوں میں اس سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے اور اس سے لسانی بدنی کتنے گناہ دن رات میں ہوتے ہیں بلکہ کوتاہی علم سے بعض کا لوگناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا مثلاً متاع دنیا کی طرف نظر حرص کرنا گناہ ہے لاہم قدن عینیک الی ما متناہ الا یہ مگر اس کی کسی کو خبر بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے حرام تو کیا مکروہ بھی نہیں جانتے اسی طرح علمی کوتاہی کا یہ اثر ہے کہ نازک کے مسائل بھی معلوم نہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین تو مختصر ہے راہ نجات کافی ہے۔ دنیا حاصل کرنا چاہیے اور حالت یہ تھی کہ ایک صاحب نے جو نوکری پر سے اپنے وطن آئے تھے اپنے وطن اعلیٰ میں امام مقیم کے ساتھ ظہر کی دو رکعت پڑھیں کیونکہ ایک دور و کیلئے ملازمت سے آئے تھے اور بزرگ علم خود مسافر تھے۔ دین کے معاملہ میں ایسے جاہل اور دنیا کے لحاظ سے پانچ سو روپے کے ملازم ایک بہت بڑے شخص رہبر قوم نے جو آجکل لیڈر بنے ہوئے ہیں ایک مرتبہ پرتیم کیا تو اپنے مٹی منہ میں بیکر تھوک دی گویا مٹی سے گلی کی۔ لوگ جلدی سے سننے لگے ورنہ خدا جانے آگے کیا کیا کرتے شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ ڈھیلے وغیرہ پر بی بی ہاتھ مار کر جھاڑ دے تاکہ مثل نہ ہو اور ان حضرات نے مٹی کھلی کی غرض اگر توجہ کی جاوے تو پتہ لگے کہ کن کن کوتاہیوں میں ہم مبتلا ہیں بعض بنیادیں ایسی ہیں کہ وہاں ہزاروں کی آبادی ہے لیکن ایک شخص بھی مسائل سے واقف نہیں افسوس

ہر مسافر کو ضروری قانون ریلوے کا یاد ہوتا ہے اگر یاد نہ ہو تو پاس نہ رکھتے ہیں ورنہ دریافت کرتے ہیں اسی طرح اگر فکر ہو تو ضرور علم دین بھی حاصل کریں اور میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر عالم بن جاؤ کیونکہ دیگر امور کو معطل کرنا مقصود نہیں ہے البتہ ضروریات سے تو واقف ہونا لازم ہے اسی واسطے بعض لوگ غیبت میں مبتلا ہیں اور اسکو برا بھی جانتے ہیں لیکن جب کوئی ٹوکتا ہے تو اسی ناواقفی کی بدولت کہتے ہیں کہ ہم تو اسکے منہ پر کھدیوں کوئی کہتا ہے یہ تو سچی بات ہے پھر غیبت کہاں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیا سچی بات بھی غیبت سے تو جواب میں فرمایا کہ غیبت تو وہی ہے جو سچی بات کسی کے پیچھے کہی جاوے اور اسکو بری لگتی ہو ورنہ جھوٹ بات تو بہتان ہے اسی طرح بہت آدمی تجارت کرتے ہیں یا ضروریات خریدتے ہیں مگر ناواقفی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کہ کس معاملہ سے سود کا گناہ ہو گیا اور کونسا معاملہ ناجائز کر رہا ہے میں غضب یہ کہ بعض معاصی میں لذت و منفعت تو نظر آتی ہے جیسے رشوت مگر بعض میں تو لذت ہے نہ منفعت مفت ہی میں عذاب سر پر لیا جیسا کہ چاندی ایکروپیہ کی عوض میں سوا تولہ خریدی تو گنہ گار ہو گیا اور یہ سود ہو گیا جس کی سخت و عید آئی ہے کیونکہ مسئلہ ہے کہ چاندی سے چاندی کا تبادلہ ہو تو برابر برابر ہونا چاہیے اگر کوئی کہے کہ اس مسئلہ پر عمل کرنے میں تو بوجہ چاندی کے ارزاں ہونیکے ٹوٹا ہو گا یہ اعتراض بھی ناواقفیت سے پیدا ہوا کیونکہ غیر جنس کے تبادلہ کرنے میں کمی بیشی ناجائز ہے مثلاً نور و پی کی چاندی دینا تولہ نور و پیہ سے تبادلہ مت کرو بلکہ غیر چاندی کا مسئلہ معاملہ میں شامل کرو مثلاً یوں معاملہ کرو کہ آٹھ روپیہ نقد اور ایک روپیہ کے پیسے دیدو پھر دس تولہ لیا جاوے میں تولہ چاندی لیلو تو گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور نقصان بھی کچھ نہ ہو گا اور انشاء اللہ کسی جگہ گاڑی ہرگز نہ اٹکے گی اور سناہ بھی اس سے نہ گھبرائے گا چنانچہ میں ایک سناہ سے زیور بنوایا کرتا تھا اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ ہیر پھر کیوں کیا کرتے ہو میں نے کہا مذہبی مسئلہ ہے اور نیز کچھ نقصان نہیں یہ سناہ اس نے کہا اتنا اس سے زیادہ مشقت ہونے بھی سناہ کو پر اسی طرح بھوپال میں ایک ہندو صراف سے کسی مسلمان نے کوئی زیور کا معاملہ کیا جو قاعدہ فقہیہ پر مطبق نہ تھا۔ ہندو نے کہا کہ یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں پھر اس نے طریقہ بتلایا حضرت اگر آپ شریعت پر عمل کرنے لگیں تو مخالفین خود آپ کو مدد دینے لگیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو۔

یہ ہن علم نے سہارنپور میں زری دار ٹوپی خریدی پانچ روپے میں اور ادھر کرنا چاہا تو
دوکاندار نے کہا مولوی صاحب چاندی کی مقدار میں نوادھا جائز نہیں مولوی صاحب کو
جب یاد آیا اور فرمایا اچھا پھر کسی وقت دھم لاکر خرید لوں گا دوکاندار نے کہا کہ کیا آپ اس کی
کوئی صورت جائز نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں دوکاندار نے خود بتلایا کہ تم مجھے
روپیہ قرض لیکر ٹوپی کی قیمت اس وقت ادا کرو اور دوسرے وقت میرا قرض دیدینا تو بات یہ ہے کہ
اس نے گویا یہ نہ پڑھا تھا مگر اس کی عادت تھی کہ علماء سے دریافت کر کے عمل کیا کرتا تھا بعض لوگ عذر
کرتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے میں کہتا ہوں کہ پوچھنے میں کیا وقت ہے لوگوں کو وعظ کا تو شوق ہے کہ مزے
مزنے کی باتیں سن لیں اور مولویوں پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ علماء وعظ میں مسائل ضرور یہ بھی بیان
کر دیا کریں تو کیا حرج ہے یہ خیال میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا اور اسی خیال سے ایک دفعہ میں نے
سوئے چاندی کے مبادلہ کے مسائل وعظ میں مفصل بیان بھی کئے تھے اور میں خوش ہوا تھا کہ آج
لوگوں کو یہ مسئلے خوب حل ہو گئے مگر تھوڑی دیر میں دو شخص جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے وہ
غلطی کی یہ ہوئی کہ کئی مسئلے انہوں نے ایک دم سے سنئے تو غلط ہو گیا تب میری سمجھ میں آیا کہ پہلے
علماء اس محفل سے مسائل فقہیہ وعظ میں بیان نہیں کرتے تھے البتہ ایک شکایت اب بھی باقی ہے
یعنی مسائل دریافت کرنیکی ضرورت تو ظاہر کرنا چاہیے اب تو فقط ہنسائے رولانی کی حکایات کا نام وعظ
ہے ویسے اگر اتفاقاً کوئی واقعہ سنسی کا ذکر میں آجائے تو دوسری بات ہے مگر قصداً ایسا کرنا تو گویا مضحکہ ہو
جیسا ایک بزرگ سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں جگہ شہادت نامہ پڑھا گیا ہے فرمایا سحادت نامہ پڑھتے تو
اچھا تھا کیونکہ خود بخود درج میں رونا آجا وہ تو دوسری بات ہے مگر رونے کا انتہا کرنا اور منہ بنانا کہ
رونا تو شرعاً جائز ہے نہ اہل عقل کے نزدیک کوئی مفید بات ہے سو وعظ کی غرض ہنسنا تو فلاں نہیں
بلکہ اس کی غرض ترغیب و ترہیب ہے پس اس میں نیک کام کا شوق دلاویں اور غفلت دور کریں اسی
کی فرع یہ ہے کہ وعظ میں مسائل دریافت کرنیکی ضرورت بیان کرنا لازم ہے ایک غلطی عوام کی اس کے
متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ مسائل ملتے دریافت نہیں کرتے کہ یہ کام تو ہم کو ضرور ہی کرنا ہے اگر پوچھنے
سے نا جائز ثابت ہوا اور پھر جان کر کیا تو پکڑ ہوگی اور ویسے تو معذور ہوں گے سو یہ بالکل غلط ہے
جب اس کا خلاف شرع ہونا اخلاص معلوم ہے تو یہ بھی ایک گونہ علم ہے اہل علم ہی کے برابر

اگر ہوا میں ہوا نہ ہو تو نہ پوچھنے کی گنجائش ہو غرض
 سائنس دریاہست کہ ہر سائنس میں ہوا نہ ہو تو عمل کی بجائی تو فقیہ سر درست ہو کہ جب ضرورت یا توفیق
 عمل کی مصیبت ہو تو اس وقت ہر سائنس کا کام آوے گا ورنہ اگر اس وقت کوئی بتلانے والا نہ ہو تو
 بڑی دقت ہوگی اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار کان میں بات پڑنے سے عمل کی ہمت ہو ہی جاتی
 ہے اور اگر بالفرض نہ ہو تو اعتقاد ہی درست ہو گیا جرم کی ایک دفعہ سے توبہ کا جائزہ لے کر فرضاً ایک شخص
 پر کئی دفعات جرم کے قائم ہیں تو ایک کاٹل جانا کیا غنیمت نہیں اسی طرح بد عملی الگ گناہ ہے اور بے عملی
 مستحق گناہ اور سخت گناہ کیونکہ عقائد اس حال سے مقدم ہیں پس علم حاصل کرنے سے دفعہ شدید تو ملی ایک
 بد عملی کی دفعہ ہی میں سنرا ہوگی دونوں تو قائم ہوں گی اور مسائل معلوم کرنے کی آسان اور نفع بخش
 توند رسہ کا قائم کرنا ہے گو چھوٹا ہی ہو جس میں کوئی عالم کامل رکھا جاوے اور شخص اپنی لیاقت اور وضاحت
 کے مطابق ان سے پڑھا کرے پاس ہے اور وہی میں ہی مگر بدون پڑھے بطور خود صرف کتاب دیکھنا
 کافی نہیں اس کی ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی کھروالی کی کھلے پکاتے دیکھ کر اس کے ہاتھ
 سے آٹا خود لے لیا تھا اور کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اونچے ہی سے کھڑے کھڑے آٹا
 کڑھائی میں ڈال دیا تمام تیل اوچٹ کر موند پڑا گیا اور منہ پھونک لیا جب اتنی موٹی بات کا صرف دیکھنا
 کافی نہ ہو کسی کے تیلانے کی ضرورت تھی تو مسائل کا مطالعہ تو کیسے کافی ہو سکتا ہے البتہ اگر پڑھنے کا
 موقع نہ ہو تو پھر تحصیل مسائل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن مقرر کر کے بالاتزام کسی
 عالم سے مسائل سن لیا کریں اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم ہر بات پوچھ کر تو کیا کریں یہ علم حاصل ہونی کا طریقہ ہی
 اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ اول تو اکثر علم سے عمل بھی خود ہی موندے لگتا ہے اور دوسری اور تیسری
 یہ ہے بکثرت اہل الشر کی صحبت میں رہا کرے جو کہ واقعی اہل الشر میں اگر یہ نہ ہو سکے تو ان سے خط و کتابت
 ہی رکھے ان کی صحبت اور مخالفت میں خاصیت ہے کہ ان کے پاس ٹھیکے سے ارادہ میں نیت ہوتی ہے یہ
 ضروری بیان تھا علم و عمل کا ان ہی دونوں چیزوں کا کہ متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما یزیدکم اللہ الابواب
 بتذکر من عمل اللہ الابواب میں علم مراد ہے اور ظاہری عنوان عمل کو تیز کر کے اسلئے بدلدیا تاکہ اس کے
 حصول کا طریق بھی ساتھ ہی معلوم ہو جاوے جس سے یہ بتا دیا کہ تذکر سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور
 یہ بالکل ظاہر ہے کہ جو چیزیں داعی الی العمل ہیں جیسے رخصتہ وغیرہ اور جیسے حق تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا

تہرہ و غلبہ وغیرہ ان کے بار بار یاد کرنے سے طبعاً عمل کا تقاضا ہوتا ہے اسی طرح بجائے عنوان علم کے لفظ لب یا گیا اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے طریق تحصیل علم کا صحیح طور پر استعمال کرنا اور لب نہ ریجہ ہے علم کا پس اس میں علم اور عمل دونوں کی تحصیل کا طریقہ بتلایا گیا اور اس دوسری تعبیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شخص ہر بات جاننے کی قابل نہیں بلکہ اسکے جاننے کیلئے عقل کی ضرورت ہے مگر آجکل باوجود عقل فہم نہ ہونے کے ہر شخص کو علمی مضامین کے سمجھنے کا دعویٰ ہے اور ایسے ایسے سوالات علماء سے کرتے ہیں جن کا جواب بھی ہرگز انکی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور علماء بھی یہ غضب کرتے ہیں کہ ہر شخص کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور علماء کے اس علم ہی سے لوگ بد اخلاق ہو گئے مگر جو عالم محقق ہوگا وہ ایسا کبھی نہ کرے گا چنانچہ مولانا حافظ محمد نعیم صاحب لکھنوی سے کسی نے دریافت کیا کہ فلاں حافظ صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ حضرت علیؓ کے واقعہ میں تحقیق کیا ہے مولانا نے فرمایا کہ وہ حافظ جی کیا کہ اگر تم میں جواب دیا کہ کپڑا بیچتے ہیں فرمایا اور تم کیا کرتے ہو کہا کپڑے رنگتا ہوں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے کام میں لگو ٹلی جانیں معاویہ جانیں نہ ان حضرت کے بارہ میں تم سے کچھ مواخذہ ہوگا اور نہ ان کا مقدمہ تھا سب سے سپرد ہوگا اور اگر ہوا تو میں سفارش کر کے تمہارے اجلاس سے اٹھا دیا میرٹھ میں ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کی نسبت سوال کیا مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ تم کو نماز کے فرائض یاد ہیں جواب دیا کہ نہیں مولوی صاحب نے جواب دیا افسوس جس نماز کا سب سے اول سوال ہوگا اسکے تو فرائض بھی معلوم نہیں اور جس چیز کے متعلق نہ تم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں۔ اس کی فکر میں پڑ گئے واقعی لوگوں کو جسکی ضرورت ہے اسکی فکر نہیں اور جواب دینے والے علماء کی یہ غلطی ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی کا خیال کرتے ہیں اور جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ایسی وسعت اخلاق میں لوگوں کی دین شکنی ہے جو دل شکنی سے اشد ہے بعض اہل علم خیال کرتے ہیں کہ انکار میں سبکی ہوگی سبحان اللہ بس تو پھر جہلا جو کچھ فرمائیں کیا کریں وہی بجالایا کرو ورنہ سبکی ہوگی کہ یہ کیسا مولوی ہے جس سے ایک چھوٹا سا کا بھی ہو سکا جیسا ایک جاہل نے کسی مولوی سے نکاح پڑھائے کیلئے کہا تھا انہوں نے واقعہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مرد و عورت میں باہم قرابت محرمیت ہے مولوی صاحب نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا اس نے خوشامد کی مگر مولوی صاحب کیسے مانتے اس نے ایک موزن سے پڑھوا لیا اور صبح کو آکر مولوی

صاحب سے کہا کہ وہ تم تو بڑے عالم مشہور ہو تم سے ایک نکاح نہ ہو سکا دیکھو موزن نے
 پڑھ دیا تو جو لوگ سبکی سے ڈرتے ہیں وہ ایسے ایسے نکاح بھی پڑھا دیا کریں کیا یہودہ خیال ہی
 سبکی کا یہ خیال اس کی تین دلیل ہے کتاب کے پاس کس سال نہیں ورنہ کسی کی مذمت اور
 سبکی کی پرواہ ہی نہ ہوتی کیمیا گر تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ سب لوگ مجھ کو جاہل سمجھتے رہیں اور چاہتا
 ہے کہ میرا کمال مخفی رہے اور ہر اہل کمال کی یہی حالت ہے خدا اگر ظاہر کر دے تو دوسری بات ہے بڑی
 خریداری تو خدا کی ہے بس تمہارے خریدار وہ کافی ہیں کوئی اور ہو یا نہ ہو بادشاہ جس کا سودا خریدے
 اور چار روئے خریدے تو اسے کیا غم ہے بس علماء کو چاہیے کہ فضول سوال کا جواب ہرگز نہ دیا کریں چاہے
 کیسی ہی سبکی ہو ایک شخص نے میرے پاس چند سوالات بھیجے جو محض فضول تھے اور اخیر میں دہمکے کیلئے
 حدیث من سل عن علم فکتم الجہم بلجام من نار بھی لکھ دی میں نے کہہ دیا کہ تم کو جواب نہ ملیگا اور جب ایسا
 ہوا سو وقت تم میری مدد نہ کرنا فوس آجکل علماء پر تو الزام ہے بدخلق کا اور لوگ خود خیال نہیں کرتے
 کہ ہم کیسے کیسے یہودہ امور دریافت کرتے ہیں ایک انسپکٹر نے مجھے خط لکھا کہ کافر سے سود لینا کیوں
 حرام ہے میں نے لکھا کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے
 اس سوال کا ذکر کیا اور میرے خشک جواب کی شکایت کی میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فرض منصبی میں
 ہر شخص سے ایک طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہتا نہیں ہیں نے کہا بس ہمارے حکم میں بھی یہی ہے کہ ہر شخص
 سے جداگانہ معاملہ ہے جن سے خاص تعلق ہے ان سے اور معاملہ ہے اور اجنبیوں سے ضابطہ کا
 برتاؤ ہے مگر اب چونکہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے لہذا اب ایسا معاملہ نہ ہوگا لیکن اس ملاقات کا آپ
 پر بھی یہ اثر ہوگا کہ آپ بھی ایسا یہودہ سوال نہ کریں گے غرض علماء کو اس کا اہتمام چاہیے کہ یہودہ
 اور فضول امور کا جواب نہ دیا کریں اور علماء کو بھی لازم ہے کہ ایسے فضول سوال نہ کیا کریں مثلاً
 قبر میں زندہ ہو کر دم گھٹنے کا اشکال کیا جاتا ہے اس کا جواب عامی کو نہ دو بلکہ اس سے کہہ دو کہ جو کام
 کرنے کے ہیں ان کے متعلق سوال کر دینا مسئلہ عمل کے متعلق نہیں ہے بس خلاصہ قاعدہ کا یہ ہوا کہ بعض
 بات تو کہنے کی ہوتی ہے اسکے قواعد دریافت کر لو اور بعض بات سمجھنے کی ہوتی ہے وہ اگر صاف ہو
 تو سمجھ لو اگر ذہنی ہو تو اس پر جمالی اعتقاد رکھو اور تفصیلی کاوش میں نہ پڑو کیونکہ اگر عالم اسے بیان بھی کر دے تب بھی
 عامی کی سمجھ میں نہیں آسکتی اور سمجھ کر کوئی نفع بھی نہ ہوگا مثلاً اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ بل صراط پر کیوں کر چلیں گے

تو کیا چلنے سے بچ جاوے گا یا چلنا آسان ہو جاوے گا؟ اگر نہ ہو تو نہ وجود ہے نہ ہونے کا
 چلنے کا طریقہ معلوم ہو جاوے گا اور نہ سنی۔ یہ سہو پانے کے لئے ہے۔ یہاں ہی تو بہت سی باتیں بتائی
 مان رکھی ہیں۔ مثلاً زمین کا گول ہونا اور تمام سمتوں سے آباد ہونا بلکہ فلسفہ میں بعض باتیں ایسی ہیں
 کہ عام لوگ ان کو سبب بھی نہیں کر سکتے اور فلسفہ کے نزدیک وہ مسلم ہیں مثلاً یہ کہ ایک چوٹی کی
 حرکت سے ساری زمین ہل جاتی ہے کوئی اس کا یقین کر سکتا ہے؟ اگر نہیں مگر پھر بھی فلاسفہ کے معتقدین کو
 تقلید اس کو ماننا پڑتا ہے پھر کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عظمت نہیں کہ ان کی باتیں تقلیداً
 تسلیم کر لیں پس بہت سی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے اور میں ہی فراخ دلی سے اصرار کرتا ہوں کہ بعض باتیں
 میں بھی نہیں سمجھ سکتا مگر میرا اجمال سبب پر ہے۔ اور بعض باتیں ہم جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے کیونکہ
 ان کا بیان کرنا ہمارے ذہن میں دنیوی غیام کی سمجھ میں نہیں آسکتی مثلاً پل صراط کا بال سے باریک
 ہونا اور تلوار سے تیز ہونا ایک امتزاجی ہے جسکو میں غشی طور پر ثابت کر سکتا ہوں وہ اس طرح کہ ہر شے
 کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت پل صراط ایک صورت ہوا کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے تو
 کشف سے معلوم ہوا کہ وہ شریعت کی صورت مثالیہ ہے اور شریعت اس کی حقیقت ہے اور یہ کشف
 اس لئے مقبول ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اشارات بعض سے اس کی تائید
 پر استدلال بھی کیا جاسکے پس یہ صراط مستقیم یعنی شریعت قیامت میں مشکل پل صراط نجاوے گی اور شریعت
 ہر چیز کے انفرادی تفریط کے درمیان ایک وسط چیز ہے اور وسط حقیقی وہ ہے جو تقسیم ہونے کے ورنہ
 وسط وسط نہ رہیگا اس میں خود طرفین اور وسط یکے کا اور بال تقسم ہے پس شریعت بال سے بھی
 باریک ہونی اور چونکہ اس پر چلنا دشوار ہے اس لئے تلوار سے تیز بھی ہونی پس یہاں ایک اور تیز چیز
 بدلت پل صراط میں ظاہر ہوگی تو دیکھئے ہم نے عقلی طور پر حقیقت پل صراط کی تبدلاتی مگر اب بتائیے ہم ایسی
 باتیں اگر آپ کو بتلا دیں تو ان کو سمجھیں گے کون چنانچہ اس جلسہ میں بھی بہت لوگ اس مضمون کو نہیں سمجھ
 سکتے گئے بعض کہتے ہیں کہ میں بیان کر دیا جائے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اول تو اس سے لفع کیا بلکہ بعض
 کو غلط فہمی سے نہ رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ ہل کمال کا تو یہ حکیمانہ مذاق ہوتا ہے کہ

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز ورنہ دھنیں رنداں خبرے نیست گرفت

خداوند یہ کیا علامت سے احکام پوچھو علی نہ پوچھو یعنی یہ منت پوچھو کہ یہ کیوں ہوا اور اگر ایسا ہی شوق ہے

تو باقاعدہ طالب علم بنو پھر پوچھو بونا۔ یہ رشتے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے سوالات حل کا یہی قاعدہ ہے اور اگر طالب علم نہیں بنتے تو پھر طالب و درویش بنکر رہو جبکہ نام تسلیم و تفویض محض ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے ہر طالب علم کے چوں و چرا نکند و ہر درویش کے چوں و چرا نکند ہر دو را بچرا گاہ باید فرستاد۔

درویش کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ بلاچون و چرا تسلیم کر لے اور ہر مسلمان درویش ہے کیونکہ خدا کے طالب کو درویش کہتے ہیں یہ کبھی مت کہنا کہ ہم درویش نہیں ہیں اگر درویش ہونا سمجھ میں نہیں آتا تو اچھا طالب علاج تو ہو تو طالب علاج کو یہ اجازت نہیں کہ نسخہ کے اجزاء کی تحقیق کرے اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے ۵

زندہ کنی عطائے تو و ربکشی فدائے تو جاں شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
ہاں طالب علم کو چہ نکہ فن حاصل کرتا ہے اور اسکو در یافت کئے بغیر فن حاصل نہ ہوگا اسلئے اسکو در یافت
علی کا حق بھی ہے و نیز اسکو در یافت کرنیکی تمیز و سلیقہ بھی ہے وہ بیہودہ و بیچارہ سوال کبھی نہ کریگا
اور اگر کوئی طالب علم بھی بیہودہ بات پوچھے تو اسکو بھی روک دیا جائے گا امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی
مجلس املا میں ایک شخص خاموش بیٹھا رہتا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا تم کیوں نہیں بولتے کہا اب
بول کر دوں گا۔ ایک روز بچیل افطار کی حدیث کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ جب آفتاب یقیناً غروب
ہو جائے پھر روزہ فوراً افطار کر لو وہ طالب علم بولا کہ اگر کسی دن آفتاب غروب نہ ہو تو کیا کریں
امام صاحب نے فرمایا کہ بس تم خاموش ہی رہا کرو۔ ایک اور حکایت ہے کہ کوئی بہو چپ بیٹھی رہتی تھی اسکی
ساس نے کہا کہ بات چیت کیا کرو ہو تو بولتی ہی اچھی لگتی ہے اس نے کہا میری اماں نے بولنے سے
منع کر دیا تھا ساس نے کہا تیری ماں حق سے تو بولا کہ کہنے لگی اچھا۔ ایک روز بولی کہ اماں اگر
تمہارا بیٹا مر جاوے تو میرا نکاح کسی دوسرے سے کر دوں گی یا یوں ہی بٹھلائے رکھوں گی ساس نے
کہا ہو تیری ماں نے ٹھیک کہا تھا تو خاموش ہی رہا کر۔ تو بعض آدمی بولنے کے قابل نہیں ہوتے
کانپور میں ایک استفتاء آیا مولوی محمد رشید صاحب کانپوری مرحوم کے پاس کہ گھوڑے کے
جنازہ کی نماز پڑھنا کیسی ہے مولوی صاحب نے ظرافت کے پیرایہ میں تحقیقی جواب لکھا کہ اگر کسی
نے اس گھوڑے کو کلمہ پڑھنے پر مہرے سنا ہو تو جنازہ کی نماز پڑھنا چاہیے ورنہ نہیں جواب کیسا دلا

کہ نماز جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے اور جب تک کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا تو گو فہانت سے ایسے جواب ہو سکتے ہیں۔ مگر اصل بات یہی ہے کہ جاہلوں کو فضول بات کا جواب ہی نہ دیا جاوے اور اس سے سب عوام رنجیدہ نہوں کہ ہم کو جاہل اور ناقابل قرار دیا کیونکہ صحبت علماء سی بعض عوام جاہل نہیں رہتے خواص ہو جاتے ہیں گو اکثر خاص ان خواص نہوں پس جاہل وہ ہے جو خدا کا راستہ نہ جانتا ہو اور جو واقف ہو وہ عالم ہے گو لکھا پڑھا نہوا البتہ ایسا شخص عالم لازم ہے عالم متعدی نہیں اسکو وعظ وغیرہ کی اجازت نہوگی یا یوں کہو کہ عالم ہے معلوم نہیں جیسا کہ ہنر مند طبیب نہیں ماسئلے علاوہ نہیں کر سکتا بلکہ علاج طبیب ہی کہتا ہے اسی طرح جو ناخواندہ صحبت علماء میں ضروریات دین سے واقف نہ گیا ہو وہ ہنر مند نہ ہو تو ہے چاہے دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکے مگر اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم لکھنے پڑھنے ہی پر موقوف نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی شان کے متعلق فرماتے ہیں نحن امیۃ لا نکتب ولا نحسب اس ارشاد میں آپ نے سب فلسفہ اٹا دیا مگر باوجود اس کے کتنے بڑے عالم تھے پس عالم ہونیکے لئے تو درسیات کا پڑھنا شرط نہیں لیکن معلوم ہونے کے لئے اس وقت شرائط شدید ہیں غرض الوالا لباب کے لغت میں ان ہی علوم مقصود کی طرف اشارہ ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ وعظ یہ ہے کہ علم و عمل کی ضرورت ہے اور علم کا طریق پڑھنا اور مسائل کا سننا اور پوچھنا ہے اور عورتوں کی تعلیم کا طریقہ شاید ذکر نہیں کیا گیا وہ بھی بطور تہمت کے بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں رہ کر مسائل پڑھیں اور جب کسی مسئلہ کے پوچھنے کی ضرورت ہو تو محرم مردوں کی معرفت علماء سے دریافت کرادیں مگر کسی حال میں پردہ میں کوتاہی نہ کریں۔

والحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ

واصحیہ اجمعین

اشرف علی

(آغاز جمادی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسی بہ

نشر الحسنة

رد	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۱	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۲	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۳	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۴	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۵	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۶	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۷	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۸	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۹	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا
۱۰	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا	کس کا ہوا

خطبہ ماثورہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی
 نزل الغیث من بعد ما نطو ونشیر رحمۃ و ہوالولی الحمید ط اسوقت کھوڑا سا بیان ہوگا سب
 صاحب متوجہ ہو کر سن لیں یہ ایک آیت ہے جس میں حق جل شانہ و عہ لوالہ کی وسعت رحمت کا
 ایسے عنوان سے بیان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عنوان کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتا تفصیل
 اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کا حصول وجود شرائط اور ارتفاع موانع پر موقوف ہے چنانچہ عام طور
 سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لئے کچھ شرائط وجود اور کچھ اس کے روکنے والے موانع ہوتے
 ہیں مثلاً بادشاہ سے کچھ لینا ہو تو اس کی خوشامد اطاعت کرو یہ تو شرائط واسباب ہیں اور اگر
 کسی نے اس کی شان میں گستاخی کی۔ گالی دیدی سخت کلامی کی تو یہ موانع ہیں اسکے بعد سے
 انجام موقوف ہو جاتا ہے یا بادشاہ سے نوکری کی درخواست کی اور یہ شرط تھی اور وہ دینے پر

۱۔ وجہ اور
 ۲۔ وجہ اور
 ۳۔ وجہ اور
 ۴۔ وجہ اور
 ۵۔ وجہ اور
 ۶۔ وجہ اور
 ۷۔ وجہ اور
 ۸۔ وجہ اور
 ۹۔ وجہ اور
 ۱۰۔ وجہ اور

آمادہ ہو گیا اس کے بعد فوراً شمس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے تو آپ سے امید نہیں ہے فضول ہے آپ سے مانگنا یہ مانع ہے اس صورت میں نوکری دینا تو درکنہ دوسرے کا قصد بھی نکرے گا اور کہے گا کہ جا ایسے ہیجا کو ہم نوکری نہ دینگے ہماری خوشامد کرتا اور ہم سے امید رکھتا تو ہم تیرے عرض کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں بادشاہ اسکو نوکری دے گا۔ یقیناً تمام عقلاء کی رائے یہی ہوگی ایسے شخص کو نوکری دینا دباب سلطنت کے خلاف ہے اخلاصہ یہ کہ مواعظ عطار میں سب سے بڑا حکیمانہ یہ ہے کہ کھیلے لفظوں میں ناامیدی ظاہر کر دے اور یوں کہہ دے کہ آپ کیا دیں گے اس میں نوکری تاویل بھی نہیں ہو سکتی اول تو دباب شاہی کا مقتضایہ ہے کہ شہر سے بھی یہ بات ظاہر نہ ہونا چاہیے کہ ہم کو امید نہیں ہے چہ جائیکہ زبان پر لائی جاوے اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی عظمت اس کے قلب میں بالکل نہیں ہے ایک مقدمہ تو یہ سمجھ لو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے حق سبحانہ تعالیٰ سے زبان کے کلمات معنی نہیں ہیں اسی طرح دل کی باتیں اور خیالات بھی ان سے مخفی نہیں ہیں جیسے وہ علیم باللسان ہیں اسی طرح علیم بذات الصدور بھی ہیں پوشیدہ لفظوں میں کلام کر دیا ظاہر الفاظ میں ان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں ان کے نزدیک پنہاں اور علانیہ یکساں ہے۔ کوئی بھی فرق نہیں۔ ان کی تو وہ شان ہے جیسا لقمان علیہ السلام نے فرمایا۔ یا بنی انہما ان تک مشقال جتہ من خردول فتکن فی صحرة او فی السموات او فی الارض یا تہا اللہ ط ان اللہ لطیف خبیر حاصل مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ ہو اور پھر سخت پیچھے کے اندر ہو چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ جب یہ دونوں مقدمے سمجھ میں آگئے تو اب آیت کا ترجمہ سنئے جس سے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ مواعظ رحمت کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی رحمت کو نہیں روکتے فرمانے ہیں کہ اس کی وہ شان ہے کہ اتارتا ہے مینہ تا امیدی کے بعد اور پھیلاتا ہے رحمت اپنی۔ یہاں نیزال بغیث پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نیشہ رحمت بھی لائے تاکہ محض نزول بارش کے سننے سے طوفان نوح کا شبہ نہ ہو سکے کیونکہ بارش کی یہ بھی ایک صورت تھی کہ بارش ہو مگر اتنی کثرت سے کہ سب غرق ہو جائیں ہیں

من
موانع عقاب
سب سے بڑا مانع اظہار
ناامیدی ہو
۵۲
خدا تعالیٰ کے
نزدیک کلمات
زبان و خیال
قلب دونوں
برابر ہیں۔
ترجمہ کے پیچھے
یہاں کوئی چیز
پوشیدہ ہو
یا زمین میں
یا آسمان میں
یا سموات میں
یا الارض میں
یا اللہ تعالیٰ میں

معلوم ہو گئی اسی طرح آج بھی بعض لوگ اس دوسرے بڑے کی طرح خدا تعالیٰ کی عطاؤں کو اپنے
 اوپر ستم دیکھ کر اسکو خدا تعالیٰ کی رضا کی دلیل سمجھتے ہیں اور مغرور ہیں تھانہ بھون کے ایک متبرک
 رئیس کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کو مریدوں میں سے اللہ کا نام لینے والے
 صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے مگر غریب قوم کے انکے سامنے کو نکھے۔ اللہ کا نام لینے سے طبیعت
 میں لطافت آ ہی جاتی ہے ان رئیس صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہماری برابری کرتا
 ہے بڑا صاف ستھرا بنکر نکلتا ہے اور اٹھ کر غریب کے پانچ جوئے مار دے۔ اس نے یہ کہا کہ
 قیام میں کس بیکلے گی ان رئیس صاحب نے مسخرا پن سے جو تہ سلتے رکھ دیا کہ تو میرے
 مارے اس نے کہا کہ جدییری کیا اقبال۔ تو آپ کیا کہتے ہیں۔ اب بھی معلوم ہوا کہ ہم کو خدا کا
 حکم ہے کہ تم کو مارا کریں کیونکہ دیکھو ہم سے تو تیرے بلا کے جوئے مار لئے اور تو اجازت
 پر نہیں مار سکتا۔ کہا ٹھکانا ہے اس تکبر یہ استدراج ہے اگر نعمتیں دلیل ہوتیں تو سب سے
 زیادہ ولی فرعون ہوتا اور اگر مصائب علامت غضب ہوتیں تو انبیاء سب سے زیادہ
 (تغویٰ بالشر) مضروب ہونے چاہئیں کیونکہ سب سے زیادہ مصائب انہی کو پیش آئی ہیں چنانچہ
 حدیث میں ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ بلاء انبیاء
 پر آتی ہے پھر اس پر جو ان کے بعد افضل ہو چنانچہ حضرت زکریاؑ آ رہ۔ سے چیرے گئے نوحؑ کی
 قوم سے نو سو سال تک ان کے پیچھے مارے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا
 تکالیف پیش آئیں تو کیا انبیاء مقبول نہیں تھے۔ خوب سمجھ لو کہ نہ دنیا کا عیش علامت ہے
 قرب و مقبولیت کی اور نہ اس کی تکالیف و دلیل ہیں مردودیت کی چنانچہ خود صریح نص اسکی
 ساتھ ناطق ہے۔ اذ اما ابتلاه ربہ فاکرمہ و نعمہ فیقول ربی اکرم من ط و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ
 رزقہ فیقول ربی امان ط کلا ترجمہ آدمی کا یہ حال ہے جب جانچے اسکو رب اس کا پھر اسکو عزت
 دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور حسب وقت اسکو جانچے
 پھر چیخ کرے اسپر روزی کی تو کہے میرے رب نے تجھے ذلیل کیا کوئی نہیں۔ مطلب یہ
 ہے کہ ایسا نہیں ہے یا در کھو کہ مقبولیت و قرب کا مدار عیش پر اور مردودیت کا مدار تنگی پر
 نہیں کہ عیش و عشرت استدراج ہوتا ہے اور کبھی بلا مصیبت رحمت ہوتی ہے چنانچہ یہ بھی

من
 عطاؤں کو
 ستم دیکھ کر خدا
 سمجھا غلط ہے

۱۵۲

من
 دنیا کا عیش
 علامت مقبولیت
 کی اور نہ تنگی
 علامت مردودیت
 کی ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری کوتاہی پر چرکہ لگا دیں۔ اس طرح سے اساک باران بھی رحمت
 ہے تاکہ کوتاہیوں سے بابتا جائیں سرکشی کو چھوڑ دیں چنانچہ فرماتے ہیں لَیْذِ تَقِیْمِ بَعْضُ الَّذِی
 عَمِلُوا۔ اگر اس کے بعد بھی تنبہ نہ ہو اور متوجہ نہ ہوں تو حقیقی غضب نازل ہوتا ہے چنانچہ
 ارشاد ہے وَمَا ارْسَلْنَا فِی قَرْیَۃٍ مِنْ بَیِّیِّی الْاِخْذِ نَا اِطْلُهَا بِالْبَیْءِ سَاوِیِّ الضَّرَءِ لَعَلَّہُمْ یَضِرُّعُونَ۔ ثم یدُلُّنا
 مَکَانَ السِّتْرِ الْحَسَنَةِ حَتّٰی یَعْلَمُوْا ذٰلَکَ لَوْ قَدْ مَسَّ اِبْرٰہِیْمَ الضَّرَءُ وَالسَّرَءُ فَاَنْذَرْنَاهُمْ نَجْتَهُ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ
 ترجمہ۔ اور ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف
 میں شاید وہ گڑگڑائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھائی یعنی تکلیف کی جگہ آرام پہنچا
 کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہونچتی رہی ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی (یعنی
 زمانہ کا انقلاب ہے اس میں طاعت و معصیت کا کیا دخل) پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور
 وہ خبر نہ رکھتے تھے یہ مطلب یہ ہے کہ سختی اور تکلیف اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کریں جب
 رجوع نہیں کرتے تو بجائے اسکے کہ اور تکالیف بھیجتے ان کے لئے راحت کا سامان کر دیتے
 ہیں یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب مصیبت گناہ کے سبب نہ تھی کیونکہ دیکھ لو ہم
 نے گناہ بھی کئے اور اب بھی کر رہے ہیں اور مصیبت خود ڈل گئی اور ہمارے باپ داداؤں
 کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تکالیف ہوتی ہیں اور کبھی راحت ہی زمانہ کی
 روش۔ یہ ہم پر بھی گزرنی دینا کا بھی دور چلا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں بس زمین سے تخیرونی
 بارش ہو گئی تخیر ہونی بارش بند ہو گئی اگر گناہ پر مدد ہوتا تو اب بارش کیوں ہو گئی کیونکہ
 ہم تو اب ٹہی ویسے کے ویسے ہی ہیں پس یہ جو علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے مصیبت آتی
 ہے غلط ہے اگر گناہوں سے مصیبت آتی تو ہمیں اب راحت کیونہی نہ ملتی۔ فاخذنا ہم نجتہ
 یعنی جب راحت کے سامان دیکھ کر غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ یاد رکھو کہ مصیبت
 بحیثیت تنبہ اور متوجہ کرنے کے نعمت ہے اور نعمت بحیثیت دلیل اور دھوکہ کھانے کا
 مصیبت ہے اگر ایک دفعہ بارش ہو گئی تو نازم نہ کرو اور اساک ہوا تو اسکو نہ سب
 مت خیال کرو بلکہ رحمت سمجھو کہ ایک قمچی لگی ہے سوا دھرتے سزا بھی رحمت ہے اور عطا کی
 تو یہ شان ہے کہ ناامیدی پر بھی عطا فرماتے ہیں تو امید پر کیوں نہ عطا کریں گے اور آیت میں

نہ
 حیرت کے
 بے حاشہ

من بعد ما قنطوا جو واقع ہے بظاہر سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قنوط (ناامیدی) سبب
 سے بارش کے لئے جیسے ایک دوسری آیت میں آیا ہے من بعد ما جردنا کہ وہاں ہجرت سبب
 ہے مغفرت کیلئے دونوں جگہ یکساں عزائم ہے سو سمجھ لیجئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قنوط
 بارش کا سبب ہو بلکہ حقیقت میں تو وہ موانع میں سے ایک مانع ہے۔ اجابت میں اسکو
 کوئی دخل نہیں یہ جدا بات ہے کہ خدا تعالیٰ باوجود مانع ہونیکے پھر بھی نعمت کو نہیں روکتے
 صاحبو! سو وقت بھی بہت سے قلوب میں تردد ہے کہ دیکھئے نماز استغفار سے بارش ہوگی
 یا نہیں اور یہ پہلے آچکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دل سے کہنا ایسا ہی ہے جیسے حاکم
 مجازی صرف الفاظ پر مطلع ہوتا ہے اور حاکم حقیقی ضمیر کو امید سے معمور رکھو۔ میرے استاد
 ایک حکایت عالمگیر کے زمانہ کی بیان کرتے تھے کہ ایک راجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس نے ایک لڑکا
 چھوڑا اور دس سال اور راجہ کا ایک بھائی جو ان تھا لڑکوں کو یہ خیال ہوا کہ عالمگیر بھائی کو راجہ بنائیں
 مگر وزیر اعظم کی رائے بیٹھے ہی کہ راجہ بنائیکی تھی اسلئے اس بچہ کو عالمگیر کے روپ پیش کرنے کی
 رائے قائم کر کے شاید اسکو دیکھ کر عالمگیر رحم کھا کر اسی کیلئے گدی تجویز کر دیں اسکو اپنے ساتھ لے چلا
 اور تمام راستہ سکھاتا ہوا یا کہ بادشاہ سامنت فلاں بات پوچھیں تو یوں کہنا اور اگر یہ دریافت
 کریں تو یوں جواب دیجابت قطعہ کے دروازہ پر پہنچے لڑکے نے کہا کہ ان باتوں کے علاوہ
 اگر اندر کچھ پوچھا تو کیا کہو گا۔ وزیر اس سوال سے دنگ رہ گیا اور کہا کہ صاحبزادے جس خدا
 نے یہ سوال کہے سکھایا ہے ان باتوں کے جواب بھی وہی خدا سکھادے گا۔ غرض عالمگیر
 کو اطلاع ہوئی وہ حویلی میں تھے لڑکے کو بوجہ خور دس سال ہونے کے اندر بلایا اور اسوقت
 تنگی باندھے حوض کے کنارے پر غسل کیلئے کھڑے تھے لڑکے نے زمانہ میں جا کر عالمگیر کو
 سلام کیا بادشاہ نے مزاحاً اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے مقابل کر دیا اور
 کہا چھوڑ دوں لڑکا فقہہ مار کر منسا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ کو ڈوبنے سے کیا ڈراتے ہیں
 میں کیسے ڈوب سکتا ہوں آپ کی تو وہ شان ہے کہ کسی کی اگر انگلی بھی پکڑ لیں تو وہ ڈوب
 نہیں سکتا اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں
 عالمگیر اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو راجہ بنا دیا اور بالآخر ہونے تک وزیر

من
 بعد ما
 جردنا
 سبب
 ہجرت

من
 ناامیدی
 بارش کیلئے
 سبب نہیں
 ۱۵۶

کو مر پرست مقرر کر دیا۔ دیکھئے اس واقعہ میں تعلق اور وثوق و توکل ظاہر کر بیسے یہ اثر ہوا
 حالانکہ یہ شاعرانہ نمونہ تھا اور حق تعالیٰ کے یہاں تو حقائق ہیں اور حقیقت میں وہ کیا عالم گیر تھے حقیقی
 عالم گیر تو خدا تعالیٰ ہیں مگر اتنا معلوم ہوا کہ یہ عمل ہے کامیابی کا یعنی وثوق ظاہر کرنا پس تم بھی حسن ظن اور
 قوت رجاء کو اپنا نقد وقت رکھو پھر ٹھہرہ دیکھو۔ بددستی خوب دعا مانگتے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا
 کرتے ہیں کہ تجلو بخشدے پھر کہتے ہیں ضرور بخشیکا کیوں نہیں بخشیکا جیسے کوئی لڑتا ہے یہ گمان نہ کرنا
 چاہئے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملمحین
فی الدعاء کہ اللہ میاں دعا میں لمحہ کر فیہوالوں کو دوست رکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود چاہتے
 ہیں کہ ہم سے کوئی بے چا پنچہ روزانہ شب کی وقت شہنشاہ حقیقی آسان اول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا اور کوئی ہے ایسا جو ہم سے کچھ مانگے (کذا فی حج الفوائد باب وقت الدعاء
 عن الستۃ الانسانی) آسمان دنیا چھت ہے آپکے گھر کی شہنشاہ حقیقی گو یا آپ کی گھر تشریف لاتے ہیں
 اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے شعرا و وز شاہ شاہان بہان شدہ است مارا۔ جبریل با ملائک در بان
 شدہ است مارا۔ کوئی کریم ایسا نہیں جو سائلوں کے گھر پرانگی حاجات کو دریافت کرنے آئے اگر
 ایک دن ایسا کرے بھی تو ہر روز نہیں کر سکتا اور وہ ایسے کریم ہیں کہ ہر روز تشریف لاتے ہیں
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکا جی ہی چاہتا ہے کہ کوئی سوال کرے اور بے (جی میں نے مجازاً کہا
 جیسے تعلیم مافی نفسی والا اعلم مافی نفسک میں ہے ورنہ خدا تعالیٰ جی سے پاک ہیں) مگر لینے کا بھی طریقہ
 ہوتا ہے۔ کریم کو ناراض کر کے نہیں لیا جاتا نوان کو اپنی اطاعت سے راضی بھی رکھو اور ایک اور
 کریم دیکھئے کہ جب قدر بھی نیک کام ہیں وہ سب ہمارے ہی کام ہیں ان کا نفع ہمارے ہی لئے ہے وہ خدا تعالیٰ
 کے نفع کے کام نہیں مگر با ایں ہمہ پھر ان کو طلب کرتے ہیں اور نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں جیسے
 کوئی آقا باورچی سے ناراض ہو کہ تو نے کھا یا کیوں نہیں حالانکہ کھانا کام خود باورچی کا ہے اور
 اس کا نفع بھی اسی کو ہے یہ غایت کرم کی دلیل ہے مثلاً نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اسکا
 نفع ہمارے ہی لئے ہے خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں مگر پھر بھی ہمارے ٹکرنے پر ناراض ہوتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی یہ غایت کرم ہے اور اسکو حق اللہ یعنی خدا تعالیٰ کا کام
 کہنا حجاز ہے ہمارے اعمال نہ کرے نہ پر خدا تعالیٰ کا ناراض ہونا خود دلیل رحمت کی ہے مجھے بچپن میں

ن
 بددستی
 دیکھو

ن
 کریم
 شہنشاہ
 ن
 کریم اور ایک

گئی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا حالانکہ اسکے کھانے میں میری سی نفع تھا مگر پھر بھی میرے والد صاحب
 اسیں روٹی چورچور کر زبردستی مجھے کھلاتے یہی معاملہ اللہ میاں کا ہے کہ نماز مثلاً انکا کام نہیں
 ہمارا کام ہے ہمارا ہی نفع ہو مگر پھر بھی حکم کرتے ہیں کہ کرو گویا زبردستی ہم کو نفع پہونچانا چاہتے ہیں
 حالانکہ انکی کوئی غرض متعلق نہیں۔ زبردستی کھلانے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی وہ یہ کہ مراد آباد
 میں ایک صداعی میری دعوت کرنا چاہتے تھے میں نے کسی عذر سے انکار کیا تو انہوں نے میرے
 سامنے نفیر کبیر رکھ دی اور کہا کہ اس مقام پر مجھے کچھ پوچھنا ہے میں نے دیکھا تو اس جگہ دعوت
 کے مسائل تھے میں نے کہا کہ آپ مجھ پر حجت قائم کر کے دعوت کرتے ہیں یہ کیا تہذیب ہے
 کہنے لگے کہ مجھے یہاں شبہ تھا اس لئے یہ موقع کھولا ہے ایک بزرگ مولوی روشن خاں صاحب
 وہاں موجود تھے میں نے اس امر کی ان سے شکایت کی مجھے کہنے لگے کہ خدا کا شکر کرو کہ لوگ
 نفیر دکھلا دکھلا کر اور حجت قائم کر کے دعوت کھلاتے ہیں میری کوئی دعوت کرے تو
 جلدی سے منظور کر لوں۔ یہ حکایت بطور لطیفہ کے بیان کی خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اگر
 کوئی نہ لے تب بھی دیتے ہیں جیسے دو اپنے میں مرضی ہی کا نفع ہے اگر نہ پئے اور ہلاک
 ہو تو طبیب کا کچھ نہیں بگڑتا مگر کوئی طبیب اگر ایسا شفیق ہو کہ اس کے دو انہ پینے پر ناراض
 ہو اور کہے کہ تم نے دو اکیوں نہیں پی تو یہ غایت درجہ اس کا کرم ہے۔ یہی حال حق تعالیٰ کا ہے
 کہ ہم اعمال کرنا نہیں چاہتے اور اپنے ہی حق میں کائناتے ہوتے ہیں مگر وہ زبردستی کرنا چاہتے
 ہیں اور ادھر سے روزانہ طلب ہے کہ بندے ہم سے مانگیں حدیث میں ہے لم یسل اللہ بغضب
 علیہ کہ جو اللہ میاں سے سوال نہ کرنے تو اللہ میاں سپر غصہ کرتے ہیں مگر اب لوگوں نے یہ ذمہ
 سیکھ لیا ہے کہ مساک بازان تو ہو رہا ہے مگر نہ اعمال درست کرتے ہیں نہ موروٹی زمین چھوڑتے ہیں
 نہ پرائی زمین دبا لینے کا کچھ خیال کرتے ہیں نہ لڑکیوں کا حق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب باتوں کو چھوڑ
 کر بس ایک بات اختیار کر رکھی ہے کہ سیر سیر بھرتاج جمع کیا اور روٹی پکائی اور بانٹ دی اور لینے والے
 کون آدمے کے گوشت ہم احب مانک اور باتی کے اپنے خنزروانی وغیرہ مساکین کے نام کا کچھ بھی نہیں بٹل
 مشہور ہوا نہ حالانکہ شیرنی اپنے اپنیوں کو دے چھ چھانہ میں ایک شخص کے یہاں گیا رہیں تھی دس آدمیوں کی
 دعوت کی اور اسیں بلائے گئے کون ڈی ٹھیلڈا نائب تحصیلدار وغیرہ وغیرہ جب وہ کھانا کھا کر کھلے تو

۱۵

 ن
 لوگوں کا
 سبب دینا

تو ایک عرضی پر بس نہیں کرتے بلکہ عرضی پر عرضی دیتے ہیں کبھی نکلتے نہیں۔ حدیث میں ہوا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ مستحبی لم یعمل قالوا وما العجۃ قال ان یقول دعوت فلم یستجب لی او کہا قال یحییٰ النبیاء دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک جلدی نکرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی کی حقیقت کیا ہے حضور نے فرمایا کہ جلدی یہ ہے کہ دعا کی مقبوضیت میں دیر ہوتی تو اس فتنہ میں کہ دعا کو قبول ہوتی نہیں اسلئے اس قصہ کو جلتے ہی دو دعا کرنا چھوڑ دی اسلئے محال ہو کہ شرط عادی عطا کی یہ ہو جلدی نہ چاہئے مانگے دے اسلئے پانچوں غاروں کو بعد بھی اسی عجز و زاری کیساتھ مانگتے رہیں تنگ نہ ہوں دراپ ہر عمل کو شرع کی موافق درست رکھیں۔ استعمال پر ایک قصہ یا دیا ایک شخص کو جو میرے ملاقاتی تھے ایک بغدادی بزرگ نے فراخی رزق کا عمل بتایا اور کہا کہ اس کے بعد ایک پری حسین آو گی اور کچھ عبادت کی دیکھو تھے کہ میں غل پورا کیا اور اس کے آئینہ کا منتظر رہا جب وہ نہ آئی اٹھ کر ٹھیسٹر میں چلا گیا میں نے مزاح کہا کہ وہ اسی حصہ سے نہ آئی کہ تم نے وظیفہ کے وقت نیکی اختیار نہیں کی تھی۔ ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کہ یہاں تو ضرع و زاری کرتے ہیں اور وہاں جا کر معامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حکمران اس قسم کو قصوں پر تو ہنسی آتی ہے مگر اپنے حالات پر ہنسی نہیں آتی مثلاً ابھی جا کر گینگے کہ جیسے گئے تھے ویسی آئے صاحبو! اس کا عقلی یا نقلی ثبوت کیا ہے کہ نماز استقامت و فیروز راہ وقت بارش ہو جاتی ہے۔ صاحب کلکٹری کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے چار عرضیاں دیں کچھ جواب اب تک نہیں ملا آپ دینگے یا نہیں۔ بس برابر غاروں کے بعد دعا کرتے ہو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے کیونکہ خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو تم اپنا انکسار امت چھوڑ دینا خیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں رہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں تو آپ کوئی پارلیمنٹ کو ممبر نہیں کہ آپ کو وہ مصلحتیں بتلائی جائیں یا آپ رائے دیں کہ ابھی بارش ہوئی چاہیے۔ چونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ مانگ کر مٹھ گڑ کو بردار ہے اسکی بھی شنوائی نہیں تو جانے بھی دو اسلئے میں اس غلطی پر تنبیہ کر دیا یاد رکھو سو وقت زیادہ اللہ شہد ہے حق تعالیٰ کے غصہ کا کیونکہ پہنچے لو یہ لو کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زماہی ہے اب اس طرف کی کوتاہی کا خیال ہو جاتا ہو مگر ہر طرح کی حالت بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پر یہ الزام ہے جو عبودیت کو قطعاً خلاف ہے اسلئے ضروری ہے کہ برابر مانگتے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعنی الجرنی قبول کریں یا نہ قبول کریں تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو کیونکہ بندہ کیلئے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عجز و انکسار ظاہر کرتا رہے اب دعا کرنا چاہیے پس دعا ہوتی ہو اور مجمع منتشر ہو گیا فقط۔ ۱۳۵۱ھ

نوٹ: اس کے بعد دعا شکر اعطاء کا ملاحظہ فرمالینا مناسب ہے فقط۔ ۱۔ اشرف علی ۶ شعبان

شرط عادی
عطا کی جانی
نہ کرنا ہے کوئی
کی ایک خبر
حالت کا
بیان

۱۶۰

(پر مشتمل کل)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَسُولَهُ الْبَخْلَاءُ

الْبَخْلَاءُ

وَعظ مسمی بہ

۱۶۱

شعکان فی شعکان

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المثنیٰ

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی

مواعظ اترقیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۴۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء مکتبہ تھانوی، کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المستمی بہ
شعبان فی شعبان

کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا
کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا	کس کا ہونا

۱۲۲

دریہ اختیار
حدیث ادا
تقصیف شعبان
ن
طالعین دار
سے نمونہ العمل

خطبہ مالورہ اما بعد فقد قال البنی علی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔
در واء البود او دا بن ماجہ والدارمی والترمدی کذا فی مشکوٰۃ ایہ ایک حدیث مختصر ہے آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان فرمایا ہے فلا ہر تو اس کا تعلق شعبان
سے ہے مگر واقع میں مقصود اس میں رمضان شریف کا ایک حکم ہے چوںکہ شعبان کا
وقت رمضان شریف کے متصل ہے اسلئے اس وقت بیان کے لئے اس حدیث کو
اختیار کیا ہے آج کے وعظ میں بعض احکام شعبان کے متعلق اور بعض احکام رمضان
کے متعلق مذکور ہوں گے۔ لفظ کے اعتبار سے تو اس حدیث کا مضمون شعبان کے متعلق
اور میں غور کیا جاوے تو یہ حدیث رمضان سے بھی متعلق رہتی ہے۔ ایسے طالعین کیلئے

ایک نہایت کاما مددستور العمل بیان ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ طالب تمام مؤمنین میں اسلئے وہ دستور العمل تمام مؤمنین کیلئے ہوگا کیونکہ ایمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی طلب میں لگا رہے اسلئے سب ہی مؤمنین طالب ہیں سو جو حکم یہاں سے مستنبط ہوتا ہے وہ باعتبار حکمت کے ایک دستور العمل ہے مؤمنین طالبین کا سو حاصل حدیث کا دو مضمون میں ایک تو لفظوں کا مدلول ہے دوسرا معنی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ میں دونوں کو مختصر عرض کروں گا ظاہری لفظوں کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی شعبان ہو جایا کرے تو روزہ مت رکھا کر وہ تو الفاظ سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور ترجمہ کا یہ حکم تو متعلق شعبان کے ہے مطلب یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور اس لائنصوموا میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ ارشادی ہے یعنی حضور صلی علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور ساتھ ہی ساتھ غور سے دیکھا جاوے تو ہمیں نصف شعبان کے روزہ کے جواز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یوں فرما رہے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مطلب یہ ہوا کہ جب نصف شعبان ہو چکے تو روزہ مت رکھو اور نصف شعبان ہو چکنے کا تحقق یوم وسط کے گزرنے سے ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے تو آگے کو روزہ رکھنے سے نہی ہوئی اور اس سے پہلے کی نہی نہیں اور نصف سو پہلے میں خود یوم نصف شعبان بھی داخل ہے تو اس میں اشارہ ہو گیا ہے کہ اپنی عن صوم یوم انتصف کی طرف۔ رہا یہ کہ جب اس سے نہی نہیں ہے تو وہ جائز ہے یا مستحب سو جواز اور استحباب فی نفسہ دونوں محتمل ہو سکتے ہیں اس کیلئے دوسری دلیل کی ضرورت ہے سو دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ نصف شعبان کا روزہ مستحب ہی تو اب شعبان میں مین جز میں ایک خاص یوم نصف شعبان دوسرا اسکے قبل تیسرا اس کے بعد تینوں کا حکم جدا جدا ہی نصف سے قبل کا روزہ تو جائز ہے یعنی بلا استحباب خاص اور بلا کراہت جیسے اور ایام کے روزے ہیں ویسے ہی قبل نصف شعبان کے روزے ہیں ان میں تجزیہ کوئی نہیں ہاں روزہ رکھنے سے ثواب ملیگا اور نفس روزہ کی فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ سوائے ایام منہیہ کے سب دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ دوسرا جز خاص نصف شعبان جسکو پندرہ تاریخ کہتے ہیں اس کا روزہ

۱۶۳

شعبان میں
میں جز

شعبان میں
پندرہویں کی
رات کی نفی
ہے۔
نصف
شرعیہ میں
چاند سے
حساب رکھ
کا ماز۔

۱۶۴

مستحب ہستی بزرگوار نصف اس میں روزہ کی نہی ہے گوارش دہی سہی۔ حدیث
میں نصف شعبان کے روزہ کی فضیلت کے ساتھ پندرہویں رات کی بھی فضیلت
آئی ہے اور پندرہویں رات سے مراد وہ رات ہے جو چودہ تاریخ گذر کر رات آتی ہے اور وہ اسکے
پندرہویں ہونے کی یہ ہے کہ شریعت میں رات کی مقدم سمجھا گیا چون پر اسلئے جب رویت ہلال شعبان
ہو جاوے تو وہ رات شعبان ہی میں شمار ہوگی اس واسطے جو رات ۱۱ تاریخ کے ختم ہونے پر ہوگی وہ
پندرہویں رات ہوگی راز اس کا یہ ہے کہ شریعت میں حساب مقرر ہے چاند سے اسلئے رات تاریخ
کا جز سابق ہوا یہ بات کہ حساب چاند سے کیوں کیا گیا سوچو سوچو اسلئے نہیں رکھا گیا جیسا کہ
اور لوگوں نے سوچ سے حساب رکھا ہے تو راز اس کا یہ ہے کہ چاند سے حساب رکھنے میں سہولت
ہے اور حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و شیعہ شریعت سہل لیکر بھیجے گئے ہیں یہ تو ایک ظاہری حکمت ہے باقی
اس شریعت میں جو برکات و اسرار ہیں وہ غامض بھی ایسے ہیں جو افلاطون کی بھی سمجھ میں نہیں
آسکتے اور ظاہری آثار سہل بھی ایسے ہیں کہ اتنی سہولت کسی اور طریق میں نہیں ہو سکتی دونوں
پہلو پر نظر کر کے یہ شعر یاد آتا ہے۔

سار عام نشن دل و جاں تازہ میدارد۔ رنگ محاب صورت را بہار باب معنی را
جلیے بے حسین کہ ان میں ظاہری آب و تاب اور دلکشی بھی ہوتی ہے گو سرسری نظر سے
دیکھا جائے اور اگر تدقیق کی جائے تو باطن بھی بچھا چھ معام ہوتے ہیں شریعت کی ایسی
ہی مثال ہے کہ ظاہری حسن بھی ہے اور باطنی حسن بھی اور حسن وہ حسین ہیں کہ ظاہری آب و
تاب تو ان میں ہو مگر تدقیق کی جائے تو ان میں حسن باطنی نہیں ہوتا لچکی نہیں ہوتی ایک وہ ہیں کہ
جوں جوں ان میں تدقیق کی نظر کی جائے وفاق حسن کے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ظاہر بھی
دل رہا ہے اور باطن بھی ایسا جالغز ہے کہ حد و حساب ہی نہیں شریعت عزا کے سارے
احکام ایسے ہی ہیں چنانچہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مولانا محمد یعقوب
صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں جو چاند سے حساب رکھا ہے اس میں یہ بھی راز ہے کہ اگر تمام
لوگوں پر کبھی سہو مسلط ہو جائے یعنی کسی کو بھی تاریخ یاد نہ رہے تو آفتاب سے کوئی ذریعہ
تاریخ معلوم کر نیا نہیں ہو سکتا اس سے عام شورش پھیل جائے اور چاند ایسی چیز ہے کہ اول تو

اس کی کمی اور زیادتی کو دیکھ کر روزانہ تاریخ کا بھی اندازہ ممکن ہو اور اگر پریشانی بھی ہوگی تو ختم
 ماہ تک ہوگی چاند ہو جانے پر پھر حساب جاری ہو سکتا ہے بخلاف سورج کے کہ اس میں یہ صورت
 نہیں ہو سکتی پس چاند کا حساب سہل ہے مائی تک حساب لگا سکتا ہے جو اس امت کے
 مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نحن امتہ الامیۃ لا نکتب ولا نحسب
 جو امر و مسروں کے نزدیک عیب ہے وہ اس امت کیلئے ہنر شمار کیا گیا ہے وہاں گھڑی
 جنتریوں آلات رسد کی ضرورت سے یہاں ان کی پیٹروں کی حاجت نہیں یہاں افلاطون
 اور دیہاتی سب برابر ہیں یعنی سب آسانی سے حساب کر سکتے ہیں کوئی وقت ہی نہیں
 ایک اور دقیق حکمت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدائی احکام ہیں وہ یہ کہ
 اس میں تمام عالم کی رعایت ہے اور جس قانون میں رعایت تمام عالم کی ہو وہی خدائی
 قانون ہو سکتا ہے شریعت ہی ایسا قانون ہے جس میں تمام عالم کی رعایت ہے مثلاً
 روزہ ہی ہے اگر اس کا حساب سورج سے ہوتا مثلاً مئی یا جون میں سے کوئی مہینہ اسکو لئے
 معین ہوتا تو جس موقعہ پر مئی جون میں گرمی ہوتی ہے اس جگہ روزے ہمیشہ گرمی میں رہا
 کرتے اور جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سردی ہی میں ہمیشہ رہتے پس کسی جگہ کے باشندوں
 پر تو روزے ہمیشہ گرمی میں ہوتے اور کسی جگہ کے لوگوں کے لئے سردی ہی میں رہتے
 تمام عالم کے لئے سہولت تو اس میں ہے کہ جہاں اب گرمی میں تھے کبھی آئندہ ان کیلئے
 سردی میں ہو جائیں اور جس جگہ اب سردی میں تھے وہاں آئندہ گرمی میں ہو جائیں تاکہ
 ہر موسم کی حالت پیش نظر رہے اور یہ چاند کے حساب میں ہو سکتا ہے سورج کے حساب
 میں یہ صورت ممکن نہیں تمام عالم کے لئے سہولت ہونا یہ برکت باطنی ہے باقی تمام امرا کا
 احاطہ کون کر سکتا ہے غرض پندرہویں شب وہ جسکی صبح کو پندرہ تاریخ ہو اس رات کو قیام
 کرو اور دن کو روزہ رکھو حدیث میں اسکو تصریح بیان کیا گیا ہے اب رہی یہ بات کہ اس شب میں
 کوئی عبادت کرنا چاہی تو اسکی بابت حدیث میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں کہ نوافل ہی پڑھے
 یا قرآن شریف ہی کی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ جوئی عبادت میں سہولت معلوم ہو اسکو اختیار کرے باقی
 بزرگوں کی جو کوئی خاص عبادت منقول ہو مثلاً بعض کا اپنے مریدین کو نوافل معین کر کے بتلانا تو کیا

ن
ماہ چاند کا حسابن
قمریہ
ایسا قانون ہو
جس میں تمام
عالم کی رعایت ہون
۱۶۵
روزہ کا حساب
ماہ سے لے کر
تمام عالم
کے لئےن
پندرہویں شب
شعبان میں کوئی
عبادت خاص
منقول نہیں
اور بزرگوں کے
نصیحت کیجیے

انہوں نے بعض کے اعتبار سے سہولت کا لحاظ رکھا ہے اور ان مریدین کے مناسب وہی عبادت ہوگی کیونکہ بعض اوقات اگر معین کر کے نہ تہلا یا جاوے تو کام بسہولت نہیں ہو سکتا اس لئے بزرگوں نے ایک مناسب حال طریقہ تجویز کر کے تہلا دیا تعلیم تو اس بنا پر ہوئی تھی مگر مریدوں میں جاہل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ عالم اول تو بہ نسبت جہلاء کے ہیں ہی بہت کم دوسرے وہ مرید بھی بہت کم ہوتے ہیں گویا اب ہونے لگے ہیں اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ مولوی ورویشی کے خلاف ہیں مولوی ورویشی کے خلاف نہیں ہیں مگر وہ کسی کو ورویشی کم سمجھتے ہیں اس لئے مرید بھی کم ہوتے ہیں غرض جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس رات میں ہی عبادت متعین ہے دوسری نہیں سو یہ غلط ہو جاتا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بدعت یا زندقہ ہے باقی بزرگوں کی طرف ہمیں حسن ظن ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تہلا یا بلکہ انہوں نے کسی خاص شخص کی مناسبت کے لحاظ سے اس کے لئے خاص طور پر اس طریق کو مناسب سمجھ کر تہلا دیا ہو گا خوب سمجھ لیا کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں خواہ وعظ سنو خواہ نوافل پڑھو خواہ تلاوت کرو اختیار ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ صوموا نهاراً تم یہ امر بھی استنباطی ہے یعنی روزہ پندرہ ہوں کا مستحب ہے فرض واجب نہیں غرض تو مومنین الیہا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہو گئی اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ میاں اس رات میں آسمان و دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس قسم کا نزول ان کی شان کے موافق ہو ہمارا جیسا نزول مراد نہیں اور فرماتے ہیں ہل من و ابع فاستجب لہ صل من مستغفر فاغفر لہ صبح تک یہی کیفیت رہتی ہے اب ایک اور مدعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس کا ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ اس رات میں فضیلت ہے ایک دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس میں فضیلت ہوگی اس میں معصیت بہ نسبت دوسرے اوقات کے بہت بری ہوگی جیسے مکان کا حکم ہے اسی طرح زمان کا حکم ہے مثلاً ایک تو گناہ معمولی جگہ پر کرنا اور ایک مسجد میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے اسی طرح ایک تو گناہ کرنا دوسرے اوقات میں اور ایک متبرک اوقات مثلاً رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ بہ نسبت دیگر ایام کے بہت برے ہے اور یہ رات بھی متبرک ہے تو اس میں بھی گناہ اور اوقات سے اشد ہو گا اور جو گناہ اس رات میں کئے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کہ بزرگ عبادت نہیں ہیں اس کا ہر مومن بالکل ظاہر ہے جیسے اس رات میں آتش بازی

۱۶۹
من
باری تعالیٰ کا
نفل شنبہ
کی پندرہویں
رات میں ہوتا
دنیا کی طرف
من
جو وقت ہر گز
میں فضیلت نہیں
ہے بلکہ صحیح
نیا دین ہے
من
گناہ میں شریک
جائز نہیں وہ
پتھر ہے

چھوڑی جاتی ہے جسکی وہی مثل ہے کہ گھر بھونک تماشہ دیکھ اس میں کبھی ہاتھ جل جاتے ہیں مال اور جان دونوں کا نقصان ہوتا ہے پس علاوہ معصیت ہونے کے اس میں دیا کا بھی تو نقصان ہے دوسری قسم جو کہ معصیت بزرگ عبادت سے وہ کیا ہے بدعت چنانچہ اس رات میں ایک بدعت بھی عوام میں جاری ہے اگرچہ ہمارے یہاں نہیں ہے مگر بعض بڑھیاں ابھی جاری کئے ہوئے ہیں جیسے صلوہ اور چونکہ بدعت میں مرہ بہت سے اسلئے تاویلیں کر کے اسکو جائز کرنا چاہتے ہیں اور منع کرنے سے نہیں مانتے۔ غرض چونکہ اسکے اندر لطف ہے اور شیوع ہے اور چونکہ بدعت بھی ایک معصیت ہے اس شب بابرکت میں ان معاصی کا ارتکاب اشنع ہوگا۔ یہ اس ماہ کا دوسرا جزو ہے اور اس ماہ میں تیسرا جزو اور ہے یعنی نصف شعبان کے بعد کا جو زمانہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے جس میں روزہ کی ممانعت ہے جس کی وجہ معلوم کرنے کا شاید سامعین کو انتظار ہو کیونکہ آجکل امت کی تفتیش کا بہت زور ہے ہر حکم کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا علت ہے بعض لوگ تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ سورہ کیوں حرام ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ غرض ہر چیز کی علت پوچھتے ہیں میں نے ایک شخص کو لطیفہ کا جواب دیا تھا اس نے لکھا تھا کہ فلاں حکم میں کیا حکمت ہے میں نے جواب لکھا کہ آپ کے سوال عن الحکمۃ میں کیا حکمت ہے بتلائے بس ختم ہو گئے تو میں ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتا اور علماء کو بھی اس سے منع کرتا ہوں بعض لوگوں کو ایسے سوالات کے جواب نہ ملنے پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم اگر علت دریافت کریں یا علماء خود ہی وجہ بیان کر دیں تو کیا قباحت ہے آخر مجتہدین نے بھی تو احکام کی علتیں بیان کی ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بند آدمی کی نقل کر گیا تو اسی کا کچلا ہو جائیگا چنانچہ ایک قصہ ہے کہ کسی جگہ بڑھئی لکڑی چیر رہی تھی قریب میں ایک بند بٹھیا ہوا تھا وہ اتفاق سے کسی کام کو چلی گئی بند کو نقل کی عادت ہوتی ہی ہے وہ اس لکڑی پر آکر بیٹھ گیا اور اس نے انکی نقل کرنی چاہی اس لکڑی میں لکڑی کی منج ٹھکی ہوئی تھی تاکہ آ رہ چلنے کی جگہ رہے اسکے بعض اعضاء (یعنی نوٹے) اس لکڑی کے اندر آ گئے اب جو بند نے اس پر بٹھکر زور کر کے منج نکالی تو لکڑی کے دونوں پٹ آپس میں مل گئے اب یہ رینگے تر پٹے ہوئے اتنے میں بڑھئی آ گئے انہوں نے یہ حال دیکھ کر خوب ہنسنے لگے کہ کچلا ہو گیا ہے کار بوزینہ نیست بخاری۔ تو صاحبو! اسی طرح آپ مجتہدین کی نقل کرتے ہیں

ماہ شعبان کا
تیسرا جزو
نصف شعبان
ہے جس کا ذکر
اس حدیث میں
ہوا ہے جس میں
روزہ کی ممانعت
ہے جس کی وجہ
معلوم کرنے کا
شاید سامعین
کو انتظار ہو
کیونکہ آجکل
امت کی تفتیش
کا بہت زور ہے
ہر حکم کے متعلق
لوگ پوچھتے
ہیں کہ اس حکم
کی کیا وجہ ہے
اور اس کی کیا
علت ہے بعض
لوگ تو یہاں تک
پوچھتے ہیں کہ
سورہ کیوں
حرام ہے اس کی
کیا وجہ ہے۔
غرض ہر چیز
کی علت پوچھتے
ہیں میں نے ایک
شخص کو لطیفہ
کا جواب دیا
تھا اس نے لکھا
تھا کہ فلاں
حکم میں کیا
حکمت ہے میں نے
جواب لکھا کہ
آپ کے سوال
عن الحکمۃ میں
کیا حکمت ہے
بتلائے بس ختم
ہو گئے تو میں
ایسے سوالات
کا جواب نہیں
دیا کرتا اور
علماء کو بھی
اس سے منع کرتا
ہوں بعض لوگوں
کو ایسے سوالات
کے جواب نہ
ملنے پر یہ شبہ
ہوتا ہے کہ ہم
اگر علت دریافت
کریں یا علماء
خود ہی وجہ
بیان کر دیں
تو کیا قباحت
ہے آخر مجتہدین
نے بھی تو احکام
کی علتیں بیان
کی ہیں تو بات
یہ ہے کہ جب
بند آدمی کی
نقل کر گیا تو
اسی کا کچلا
ہو جائیگا
چنانچہ ایک
قصہ ہے کہ
کسی جگہ
بڑھئی لکڑی
چیر رہی تھی
قریب میں
ایک بند
بٹھیا ہوا
تھا وہ اتفاق
سے کسی کام
کو چلی گئی
بند کو نقل
کی عادت ہوتی
ہی ہے وہ اس
لکڑی پر آکر
بیٹھ گیا اور
اس نے انکی
نقل کرنی
چاہی اس
لکڑی میں
لکڑی کی
منج ٹھکی
ہوئی تھی
تاکہ آ رہ
چلنے کی
جگہ رہے
اسکے بعض
اعضاء (یعنی
نوٹے) اس
لکڑی کے
اندہر آ گئے
اب جو بند
نے اس پر
بٹھکر زور
کر کے منج
نکالی تو
لکڑی کے
دونوں پٹ
آپس میں
مل گئے اب
یہ رینگے
تر پٹے
ہوئے اتنے
میں بڑھئی
آ گئے انہوں
نے یہ حال
دیکھ کر
خوب ہنسنے
لگے کہ کچلا
ہو گیا ہے
کار بوزینہ
نیست بخاری۔
تو صاحبو!
اسی طرح
آپ مجتہدین
کی نقل کرتے
ہیں

یہ کیا ضرور ہو کہ جس نوع کا کام مجتہدین کرتے تھے وہ آپ سے بھی بن سکے۔ شعر
کار با کاں را قیاس از خود بگیر گرجہ ماند در نوشتن شیر و شیر
جملہ عالم زیر سبب گمراہ شد کم کے ز ابدال حق آگاہ شد
ہم ساری با انبیاء برداشتند اولیاء را ہیچو خود پسداشتند
ما جو با اجمالاً اتنا سمجھ لو کہ بزرگوں کے اقوال کی تقلید کرنا چاہئے ان کے افعال کی نہیں
کرنا چاہئے باقی مولانا کے کلام میں جو یہ شعر ہے
خلق را تقلید شان بر یاد دہان کہ دو صد لعنت بریں تقلید باو

نہ
نہ گولہ
قلبن کی تکرار
کہ تپا ہے
فعل کی نہیں

جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تقلید بالکل ہونی نہیں چاہئے نہ قول میں نہ فعل میں چنانچہ
بعض غیر متقلدین اسکو استدلال میں پیش کیا کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا تقلید
قولی پر لعنت نہیں کرتے بلکہ تقلید فعلی ہی پر کرتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں تقلید فعلی ہی کا ذکر
ہم اس کے بعد یہ شعر لائے ہیں تو لعنت بھی اسی پر ہے۔ اور کسی کا تو کیا ذکر ہے جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی بھی تقلید علی الاطلاق نہیں ہے الا بعد تحقیق عدم الاختصاص تو
اوروں کے فعل میں تو کہاں گنجائش ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کی
ذات مبارک کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو، اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک طبیب شکھیا کھا رہا ہو
اور ایک جاہل شخص اسکو دیکھ کر شکھیا کھانے لگے اگر کوئی اس سے کہے کہ تو شکھیا کیوں کھاتا
ہے وہ اس پر یہ جواب دے کہ فلاں طبیب کو میں نے شکھیا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے
میں بھی کھاتا ہوں تو اسکو یوں کہا جائیگا کہ تجھکو اسکے فعل کی تقلید ہرگز درست نہیں کیونکہ طبیب
شکھیا کھاتا تو اسکو ضرر نہ کرے گا کیونکہ وہ اسکے کھانے کی تدبیر سے واقف ہے اور جاہل کھا کر
تباہ ہوگا یہ مثال ہے تقلید فعلی کی۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تو بزرگوں کے فعل کی تقلید کرتے
ہیں کہ انہوں نے بھی احکام کی علل اور حکمتیں بیان کی ہیں اسی طرح ہم بھی بیان کرتے ہیں یہ تو
اجمالی جواب ہے اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے بضرورت تعدیہ حکم مسکوت عنہ کے حکم منطوق
کی تعبیل کی ہے نہ کہ بلا ضرورت مصالح تراش کر ان کو احکام کی بناء قرار دیا ہے۔ پھر جو لوگ احکام
کی علل اور حکمتوں کے ورپے رہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو علماء سی علل و حکمتیں

۱۶۸

نہ
علل تلاش
کئے وائے
دو قسم کے
ہیں

دریافت کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ خود علل اور حکم بیان کرتے ہیں ان کی حالت ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہ کہ ایک صاحب نے سور کی حرمت کی علت بیان کی تھی کہ یہ اصل میں سورا ہے اور سور کہتے ہیں برائی کو چونکہ اس میں برائی ہے اسلئے حرام کیا گیا۔ آجکل ایسی علل بیان کی جاتی ہیں جیسے منہی آتی ہے ان صاحب سے پوچھئے کہ اس کا یہ نام ہی کیوں رکھا گیا۔ اگر احکام تاج نام کے ہیں تو کوئی شراب کا نام شراب لصاحین رکھ دے تو کیا وہ حلال ہو جائیگی۔ اور تعجب یہ ہے کہ ایسی باتوں کی کتابیں جمع ہونے لگیں اور اول تو زیادہ لوگوں کی یہی حالت ہے کہ خود علل و حکم بیان کرتے ہیں اور جو ان میں محتاط ہیں وہ خیر پوچھ ہی لیتے ہیں اب رہا یہ اعتراض کہ فقہار نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ضرورت پیش آتی تھی جیسا اوپر مذکور ہوا چنانچہ اسی حدیث میں جو حکم لا تصوموا ہے اس کی علت فقہار نے تلاش کر کے سمجھی کہ ضعف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصف اخیر شعبان میں روزہ سے نہیں فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روزہ رکھنے سے کہیں ضعف نہ ہو جائے پھر اس سے رمضان کے روزہ میں خلل واقع ہوا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ سے نہی فرمادی اب اس علت کے معلوم ہو جانے سے اس کا درجہ بھی متعین ہو گیا وہ یہ کہ فی نفسہ روزہ حرام نہیں ایک عارض کی وجہ سے ممانعت ہے اگر وہ عارض نہ پایا جاوے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہوگا مثلاً کسی کو ضعف نہوتا ہوا اور وہ عادی ہو ان ایام میں روزہ رکھنے کا اور روزہ رکھنے کی کوئی اثر معتد بہ رمضان میں واقع نہ ہو تو اس کو رکھنا جائز ہوگا چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان شریف کی دو تین روز قبل روزہ دیکھے مگر جبکہ عادت ہو حاصل یہ کہ ایک تو مجتہدین کو ضرورت تھی درجہ معین کرنے کی اسلئے علل بیان کی ہیں اور ایک ضرورت حکم کے تعدیہ کرنے کی پیش آتی تھی تعدیہ کی وجہ یہ ہوتی کہ قرآن و حدیث میں کئی بات بیان ہوئے ہیں اور بہت سے جزئیات کی تصریح نہیں ہے اب ان جزئیات کا حکم کس طرح معلوم ہو اسلئے فقہا نے احکام کی علل بیان کیں کہ جس جگہ وہ علل پائی جائیں گی حکم بھی پایا جائیگا اس طریقہ سے جزئیات کا حکم کل آئینکا اور اس شریعہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد کی اجازت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ

نہ

نہ

۱۶۹

نہ

اگر اجتہاد کی اجازت نہ ہوتی تو قرآن و حدیث میں کلیات مذکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات مذکور ہوتے پس کلیات کا مذکور ہونا اور جزئیات کا زیادہ مذکور نہ ہونا اجازت اجتہاد کی دلیل ہی و نہ بتلا و پھر اس صحت میں جزئیات کا حکم کیسے معلوم کیا جائیگا یہ دلیل منکرین پر بڑی حجت ہے کہ وہ ایسے صریح مقدمات کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں اور اس اجتہاد کی صورت یہ ہے کہ غیر منصوص پر منصوص کا حکم جاری کیا جاتا ہے اور اس تشابہ کے جو دونوں میں پایا جاتا ہے جو اشتراک ہوتا ہے کسی وصف میں جس غیر منصوص میں وہ وصف پایا جاوے گا منصوص کا حکم وہاں بھی مندرج کیا جاوے گا۔ اس طرح سے جزئیات غیر منصوصہ کا حکم معلوم ہو جاوے گا یہ صورت ہے تعدیہ کی پس مجتہدین کو تو بیان علل کی یہ ضرورت پیش آتی ہے کیا ضرورت ہے کیونکہ اکتوا احکام مین ہو چکے ہیں ہاں ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتی ہیں جو مدون نہیں۔ مگر ان جزئیات غیر مدونہ میں بھی ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ اس کا محل نہ ہو۔ اسی جزئی غیر مدون کی ایک مثال آجکل ہوائی جہاز ہے کہ پہلے یہ تھے ہی نہیں۔ اسکے بارہ میں میرے قلب میں یہ خیال آیا تھا کہ اسکو پانی کے جہاز پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ آبی جہاز مستقر زمین پر اگرچہ بواسطہ ہی اس طرح کہ پانی جہاز کو اٹھائے ہوئے ہے اور پانی کو زمین اٹھائے ہوئے ہے تو اسپر نماز کو یا زمین پر پڑھنا ہی اور ہوائی جہاز کو ہوا پر استقرار نہیں ہے نہ ہوا کو زمین پر استقرار ہے چنانچہ ظاہر ہے تو پھر اسپر نماز کیسے جائز ہوگی اب ضرورت ہوگی اجتہاد کی میں نے ایک تخریر میں اس کا جواب لکھا ہے اور ہوائی سفر میں قصر کا مسئلہ بھی لکھا ہے یہ میں نے اسلئے کہا ہے کہ علماء اس جانب توجہ کریں۔ آجکل تو یہ غضب ہے کہ احکام منصوصہ تعدیہ کی بھی حکمت پوچھتے ہیں اور برعم خود بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں سو یہ اول تو تقلید نہیں دونوں کا فرق اور ظاہر کر چکا ہوں اور اگر تقلید ہی فرض کیا وے تو تقلید قوی چاہیے فعلی نہیں چاہیے جو شخص کسی ضرورت سے پلاؤ کا پکنا سیکھتا ہو اور پکنا نہ جانتا ہو اسکو ضرورت ہوگی ترکیب سیکھنے کی۔ یہ ضرورت پیش آتی ہے مجتہد کو باقی جسے کھانا ہی ہو اسکو پکانی ترکیب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یہ حالت ہمارے ہی سو ہمیں عمل کیلئے احکام معلوم کرنیکی ضرورت ہے علت یا حکمت دریافت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں علاوہ اسکے اس میں ایک ضرورت بھی ہے وہ یہ کہ علت حکمت معلوم ہو جانے کے بعد طاعت کی عظمت

۱۴۰

من

جزئی غیر

مدون کی ایک

مثال آجکل

ہوائی جہاز ہے

کا وہ اثر قلب پر نہیں ہوتا جو بدون اسکے معلوم کئے عمل کرنے سے ہوتا ہو پس تمام احکام کی حکمت معلوم کر کے اس عظمت کو کیوں کھوتے ہو اور اگر ایسا ہی علم اسرار کا شوق ہے تو اسکی بھی یہی صورت ہے کہ پہلے بدون معلوم کئے ہی عمل شروع کر دو کام کرتے کرتے برکات و اسرار خود بخود محسوس ہونے لگتے ہیں ابتدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم نماز اس طرح پڑھو جسکا نام نماز ہے تو اکثر اس کے اسرار بھی معلوم ہو جاتے ہیں گو مقصود نہیں مگر یہ ابتدا ہی سے نہیں ہو سکتا دیکھئے بے کا بچہ جو وقت ہویش سنبھالتا ہے تو بے اسی وقت سے اسکو کمانا سکھاتے ہیں مثلاً اس کو اول ہی سے حلوا وغیرہ چپا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس حالت میں اسکو کچھ بھی مزہ نہیں آتا بلکہ افسوس کلفت معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ اسی خیال سے کرتے ہیں کہ آئندہ اسکو مزہ آدینگا پھر آہستہ آہستہ اور کام اسکے سپرد کرتے ہیں پھر ایک وقت اسپر ایسا آتا ہے کہ اسکو مزہ آنے لگتا ہے اور اس کام کے اسرار خود ہی کھلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا صاحبو! اسی طرح تم بھی کام کرتے ہو کام خود برکات کو نمایاں کر دے گا جس کام پر مداومت مع اسکی شرائط کے کی جاتی ہے خود وہ عمل ہی اپنی حقیقت بتلا دیتا ہے جب تم پر کام کرتے کرتے برکات منکشف ہونگے تو کام لینے والوں کو دعا دو گے چنانچہ میرے دل سے والد ماجد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہیں دین پڑھا گئے تھے اب اسکے برکات محسوس ہوئے حالاً جو وقت ہم نے عربی شروع کی تھی اور قال قالا قالوا کی گردان کرتے تھے تو بڑی تنگی اور کلفت ہوتی تھی اب اس کی قدر معلوم ہوئی ہے چنانچہ میری تانی صاحبہ کہ انہوں نے مجھ کو پرورش کیا تھا ایک روز کہنے لگیں کہ تجھے یاد بھی ہے کہ تو یوں کہا کرتا تھا کہ تانی عربی نکلمے چربی تو واقعی ایک یہ وقت بھی تھا اور اسوقت اس کی قدر و منزلت معلوم نہ تھی مگر والد صاحب کے حکم سے ہمیں لگے رہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کتابوں کے پڑھنے کا نام ہو گیا۔ گو جسے علم کہتے ہیں وہ اب بھی حاصل نہیں ہوا مگر اس ناتمام ہی علم پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور والد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے حضرت یہی حالت ہر عمل کی ہے کہ ابتدا میں تو تنگی پیش آتی ہے اسوقت نہ اسرار و برکات منکشف ہیں نہ معاین کی قدر دل میں ہوتی ہے پھر جب مداومت کیجاتی ہے اور اسرار و برکات کھلتے ہیں تو راہ پر لگانے والوں کے حق میں دعا نکلتی ہے بس کام کرنا حکمتوں کے معلوم ہونے پر موقوف

ف
خدا کی
حقیقت کی
پہنچائی
کرنے سے
از خدا منکشف
ہو جاتی ہے

۱۲

ف
خدا کی
حقیقت کی
پہنچائی
کرنے سے
از خدا منکشف
ہو جاتی ہے

نہیں بلکہ حکمتیں معلوم کرنا عمل پر موقوف ہے حکمتیں تو مدار و مت سے خود معلوم ہو جاویں گی اس کی ایسی مثال ہے جیسے نابالغ بچہ سے کہا جائے کہ شادی کر لے تو وہ اسکو مصیبت سمجھیکا اور کہیگا کہ کون گلے میں طوق ڈالے اگر اسکی شادی کر بھی دیجائے تو بی بی کی صورت دیکھ کر ہی گھبرائیگا مگر جب جوانی کا سرسراہٹ اٹھے گا اور شادی کے اسرار معلوم ہو گئے تو شادی کر نیوالوں کو دعا دیگا حضرت نماز روزہ کر نیوالے بھی بالغ نہیں ہوئے ابھی تو یہ حالت ہے شعر

خلق المقلب جز مست خدا نیست بالغ جز زہیدہ از ہوا

بزرگوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ بالغ طبی وہ ہے کہ جسمیں سے منی نکلنے لگے اور طریق کا بالغ وہ ہے جس میں سے منی نکل جاوے (یعنی خودی) یہ معنی ہیں نیست بالغ جز زہیدہ از ہوائے کے پھر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ بی بی کے لئے محنت مشقت سے کما نا بھی لذت ہو حتی کہ اسکے لئے جہنم میں بھی جانا لذت ہے اس طرح سے کہ اسکی خوشی کے واسطے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں کہ بلا سے فلاں کام سے خدا ناراض ہو گا بی بی تو خوش ہو گی اب بھی تو یہ وہی بی بی ہے جسکو یہ پہلے ڈائن خیال کرتا تھا پس معلوم ہوا کہ آدمی دین کا کام کرتا رہے پھر لذت بھی آنے لگتی ہے پھر تو ایسی دل چسپی ہوتی ہے کہ اسکے سامنے سلطنت کی بھی پروا نہیں کرتا یہاں ایک نکتہ قابل بیان ہے وہ یہ کہ شاید اس مضمون کو سن کر حسرت ہوتی ہو گی کہ یہ درجہ ہمکو نصیب ہونے کی کیا امید سو میں بشارت دیتا ہوں کہ بحمد اللہ یہ درجہ ہر مسلمان پابند نماز کو حاصل ہے خیر سلطنت تو کون دیتا ہے کس کے قبضہ میں ہے جسکے ملنے نہ ملے کے وقت اس درجہ کا موازنہ ہو سکے مگر یہ صورت تو ممکن ہے کہ کوئی یوں کہے کہ تم ایک وقت کی نماز چھوڑ دو ہم تمہیں دس ہزار روپیہ دینگے تو واللہ نمازی آدمی ان پر پیشاب کر دیگا جسکو نماز کی عادت ہے وہ کبھی اسپر راضی نہ ہو گا پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز میں مہر نہیں آتا تو اس مثال نے تمہارے قول کو غلط کر دیا کیونکہ اگر مہر نہیں آتا تو اس ہزار روپیہ پہنا سکو کیوں نہ رہے کئی کچھ تو مہر آتے ہیں انہی طرف کھینچ لینا اگر کہو کہ خدا کا خوف اس کا باعث ہوا ہے ہیں کہتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا خوف ہی اس کا باعث ہوتا تو ایسا نمازی زنا میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے عیبت کیوں کرتا ہے وہاں خوف

سہ ایک جگہ منی عربی ہے دو مرقی جگہ فارسی ہے

۱۴۲

ن

طلعت پر

مدار و مت پر

سے ایسی چیز

ہو جاتی ہے

کہ اسکا

سلطنت میں

مسلح ہوتی

ہے۔

کہاں چلا گیا معلوم ہوا کہ یہاں صرف لذت مانع ہوئی ہے نماز کے عدم ترک کی۔ یہ تو ہم جیسوں کی نماز کا حال ہے باقی حقیقی نماز کا تو کیا کہنا ہے اس کی تو یہ حالت ہے شعر

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم چوں کند

جب ہی تو خدا تعالیٰ نے عام مومنین کیلئے یہ فتویٰ دیا ہے والذین آمنوا اشد حباً للہ شدت حب عشق ہے اس میں سب مومنین کو عاشق فرمایا ہے۔ ایک رئیس کی حکایت ہے کہ انہوں نے مولانا مظفر حسین صاحب سے سوال کیا کہ مولانا حدیث میں ہے کہ حب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور سب سے زیادہ نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا سو یہ درجہ تو محبت کا ہم اپنے دل میں نہیں پاتے۔ مولوی صاحب نے اس کا علی جواب دیا وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ شروع کیا پھر اسکو بند کر کے یہ کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے اور انکی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ رئیس صاحب جھلا کے کہنے لگے کہ حضرت میرے والد کا ذکر کہاں داخل کرو یا مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ سے زیادہ محبت نہیں تو حضور کے کمالات کے در بیان میں باپ کا ذکر کیوں ناپسند ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہے۔ رئیس صاحب کی آنکھیں کھل گئیں شبہ رفع ہو گیا میں کہتا ہوں کہ عافی سے عافی کو بھی محبت شدیدہ ہے اللہ و رسول کی مگر اس کا اظہار موقع پر ہوتا ہے۔ صاحبو! تمہارے اندر سب مادے موجود ہیں مگر ان کے صاف کرنا ہی ضرورت ہے جیسے سونا زمین ہی سے نکلتا ہے مگر سونے کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ اسکے ذرے ٹٹی میں ملے ہوتے ہیں ان ذروں کو ٹٹی سے صاف کر کے پورے پگھلا کر سونے کے ڈھیلے بنتے ہیں ایسے ہی اپنے کو صاف کر کندن نکل آو گیا اپنے کو ہے دولت مت سمجھو تم دولت مند ہو اسلئے تمہیں در پوزہ گری کی ضرورت نہیں تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے اور تمہارا ہی وہ حالت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

یک مستبد پر شاں تر از بر فرقہ سر تو بھی جوئی لب ناں و ربد ر
تمہاری اپنی مثال ہے جیسے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر خریدا اسکی

ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے عافی کی حضور کی محبت زیادہ ہے عافی کو اپنے والد کا ذکر کہاں داخل کرو یا مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ سے زیادہ محبت نہیں تو حضور کے کمالات کے در بیان میں باپ کا ذکر کیوں ناپسند ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہے۔ رئیس صاحب کی آنکھیں کھل گئیں شبہ رفع ہو گیا میں کہتا ہوں کہ عافی سے عافی کو بھی محبت شدیدہ ہے اللہ و رسول کی مگر اس کا اظہار موقع پر ہوتا ہے۔ صاحبو! تمہارے اندر سب مادے موجود ہیں مگر ان کے صاف کرنا ہی ضرورت ہے جیسے سونا زمین ہی سے نکلتا ہے مگر سونے کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ اسکے ذرے ٹٹی میں ملے ہوتے ہیں ان ذروں کو ٹٹی سے صاف کر کے پورے پگھلا کر سونے کے ڈھیلے بنتے ہیں ایسے ہی اپنے کو صاف کر کندن نکل آو گیا اپنے کو ہے دولت مت سمجھو تم دولت مند ہو اسلئے تمہیں در پوزہ گری کی ضرورت نہیں تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے اور تمہارا ہی وہ حالت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

دیوار میں ایک گھڑ اسونے کا گڑا ہوا تھا مگر اس شخص نے اسکو کھو دیا نہیں اسوجہ سے کہ دیوار میں گڑا ہوا جو جائیگا حالانکہ اسکو چاہئے تھا کہ گھڑے کو نکال لیتا کیونکہ اسکے مل جانے سے ویسے ویسے دس گھڑ بچاتے اور گڑھا ہونے کا خیال لغو تھا اسی طرح یہ جسم ایک دیوار سے اور اسکے اندر سونا ہے اسکو نکال کر پھر جسم کو ویسا ہی بنا لینا اور اسکی یہ صورت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں شجر صحت این حسن ز معموری تن صحت آں حسن ز تخریب بدن

پہلے اپنے جسم میں گڑھا کرو اسکو عجائبات سے دہلا کر واسکے بعد سونا نکلیگا مگر اس تخریب کی بھی ایک حد ہے جسکو جاننے والے بتا سکتے ہیں بہر حال انسان کے اندر سب خزانے موجود ہیں انکو ظاہر کرنے اور صاف کرنے کی ضرورت ہے بس یہی نماز اور یہی روزہ جسکو ہم بیکار سمجھتے ہیں بڑی دولت ہے بعض لوگ کہہ دیا کرتے کہ کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا روزہ یہ کہنا و اہیات بات ہے۔ بہت تواضع بھی اچھی نہیں ہوتی ناشکری ہو جاتی ہے۔ حد سے زیادہ تواضع پر ایک حکایت یاد آئی میں الہ آباد سے کانپور کا سفر کر رہا تھا اسی درجہ میں چند خٹلمین بیٹھے تھے ان میں بچا رے منصف بھی جو اس مجمع کے منتھے آ بیٹھے جو کہ بہت سیدھے سادھے تھے انہوں نے خواہ مخواہ ان لوگوں کی کمیٹی میں داخل ہونا چاہا چونکہ سیدھے تھے ان خٹلمینوں نے انکو کمیٹی میں داخل کر کے ان کی خوب گت بنائی (خوب مذاق اڑایا) چنانچہ کھانا کھاتے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ آئیے آپ بھی گوہ موت کھا لیجئے دوسرے خٹلمین نے اسکو ٹوکا اور کہا کہ آپ کھانے کو گوہ موت سے تعبیر کرتے ہیں خٹلمین صاحب بولے کہ حضرت ہمارا کھانا اس حیثیت سے کہ ہمارا ہے اسکو کھانا نہ کہنا چاہیے یہ تکرر ہے بھلا ہم میں کہاں لیاقت ہے آپ کو کھانا کھلانے کی بس تواضعاً اسے گوہ موت ہی کہنا چاہیے تو جیسی یہ تواضع تھی ایسی ہی ہماری تواضع ہے جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا نماز اور روزہ کیا ہے کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ حد سے بڑھ ہی ہوتی تواضع بھی اچھی نہیں ہوتی پس اپنے نماز و روزہ کو یہ خیال کرنا کہ ہمارا نماز و روزہ کس قابل ہے گو تواضعاً ہی ہوا چھا نہیں۔

حضرت یہ نماز و روزہ عطا ہے حق تعالیٰ کی۔ ہم میں تو قابلیت اتنی بھی نہیں کہ ایمان بھی نصیب ہو یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی نعمت ہیں خدا کے ذمہ آپکا چاہتا ہی کیا تھا کہ جو یہ عطا ہوئی یہ سب

نماز و روزہ بڑی دولت ہے
۱۸
نسب
جد سے زیادہ تواضع اچھی نہیں اسکی شعلی ایک حکایت

حقیقت ناشناسی ہے بس یہ نسبتیں بھی ہیں اور واقعی ان چیزوں میں لذت بھی ہو کر کے
دیکھو حکمت معلوم ہونے کے درپے ہونا چاہیے وجہ اس کی وہی ہے جو ابھی مذکور ہوئی
تھی کہ عام لوگوں کو حکمت معلوم نہ ہونے سے احکام کی عظمت زیادہ ہوتی ہے یعنی جو
محض خدا کا حکم سمجھ کر کرتا ہے اسکے قلب میں وقعت ہوتی ہے اعمال کی مولانا فرماتے ہیں شعر
گرچہ تفسیر زباں روشن گرسٹ   لیک عشق زباں روشن ترست

وہی سچا عاشق ہے جو علل و حکم کے درپے نہ ہو باقی مجتہدین اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ
عمل شروع کرنے کی حکمت تلاش نہیں کرتے نہ علت پر عمل کو موقوف رکھتے ہیں بلکہ تعدیہ
و استنباط احکام کیلئے علل دریافت کرتے ہیں بہر حال فرق معلوم ہو گیا مجتہدین میں اور ہم میں
پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہی فرمائی بعد نصف شعبان کے روزہ رکھنے سے گو اس کی
حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں جیسا مفصلاً مذکور ہوا لیکن اگر تبرعاً بزرگوں کے قول
کو نقل کر دیا جاوے اس طرح سے کہ عمل کا موقوف علیہ نہ ہو تو مضائقہ بھی نہیں سو وہ حکمت
یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے سے قوت حاصل ہوگی رمضان پر اور اس حکمت
سے اسکا درجہ بھی شیعین ہو گیا کہ نہی ارشادی ہے۔ دوسرے اس حکمت پر نظر کر کے اس سے ایک عام
مسئلہ مستنبط ہو گیا وہ یہ کہ رمضان کے لئے پہلے سو آمادہ ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ تیاری عظیم نشان
کی عظیم الشان ہی ہوتی ہے تو اسکے لئے بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے اور یہی مطلب تھا اس کا جو میں
پہلے بیان کیا تھا کہ ظاہری تعلق حدیث مذکور الصدر کا شعبان سے ہے مگر حقیقت میں چونکہ اسکا
تعلق رمضان سے بھی ہے اسلئے اسکو بھی بیان کروں گا سواب میں اس وعدہ کو پورا کرتا ہوں
حاصل یہ ہے کہ حکمت بعد نصف شعبان کے روزہ نہ رکھنے میں تقویت ہے رمضان پر ذرا غور
کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے احکام میں بہت ہی سہولت کی ہے مثلاً
یہ کہ رمضان شریف کے روزوں میں صحت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کھاپی لو تا کہ
رمضان میں آسانی ہو اور اسکے لئے تیار ہو اور یہ آسانی اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام احکام
میں سہولت کی رعایت کی گئی ہو دیکھئے خاص رمضان شریف میں بھی حکم ہے کہ افطار میں تعجل کرو
اور سحری تاخیر سے کھاؤ تا کہ بھوکا رہنے کا زمانہ کم ہو جاوے ظاہر ہے کہ جب افطار میں جلدی

ن
حکام کی
بسیار
کی عظمت
زیادہ ہے
نصف شعبان
کے روزہ کی
ممانعت کی
حکمت

ن
شعبان
تمام احکام
میں سہولت
ہے

ہوگی اور سحری دیر کے کھائی جائیگی تو ترک غذا کا زمانہ کم ہوگا بخلاف اس کے کہ افطار میں دیر کا حکم ہوتا اور سحری میں تعجیل ہوتی تو زمانہ بھوکے رہنے کا طویل ہو جاتا سوا ایسا نہیں ہوا بلکہ سہولت کی رعایت فرمائی گئی اور دیکھئے کہ ہمارے لئے صوم وصال سے ہی فرمائی اس میں بھی کتنی سہولت ہے ورنہ کیسی وقت پیش آتی تو دیکھئے سہولت کی کیسی دقیق رعایت کی ہے غرض شریعت میں ظاہری و باطنی دونوں حکمتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے حفظ حدود کا بڑا ہی اہتمام کیا ہے اور تصوف کا حاصل بھی یہی حفظ حدود ہے مگر حفظ مراتب کنی زندگی۔ چنانچہ گوردنہ ایک عبادت مقصودہ ہے اس میں جتنا امتداد ہوتا بعید نہ تھا مگر اس کی بھی ایک حد ہے میں اسکو کہاں تک بیان کروں شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے دیکھئے حدیث میں ہے کہ اگر اوراد میں نیند آجائے تو سورہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیلر قدر ارشاد فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نیند آجائے تو آنکھوں میں مریں بھر لو تا کہ نیند جاتی ہے اور ایسی عبادت کس کام کی جس میں نفس کو سید مشقت میں ڈالا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ وہاں دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت زینب نے باندھ رکھی ہے جب انکو عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگتی ہے تو اس سے سہارا لگالیتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکو توڑ دو حضرت مولانا گنگوہیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ورد پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگے تو کیا کرنا چاہئے فرمایا کہ تکیہ پر سر رکھ کر سورہ ہو۔ جب طبیعت ہلکی ہو جائے پھر پڑھنے لگو۔ اور اگر نیند کو زبردستی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے صغیر میں اشتعال بڑھ جاتا ہے سودا میں ترقی ہو جاتی ہے خیالات ناسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ انکو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے خود حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک ذکر شخص کو تعلیل منام و طعام سے منع فرمایا تھا اور وہی اس کے لئے مصلحت تھا مگر اس نے کہنا نہ مانا آخر جنون ہو گیا ان ہی شخص کو اخلاط میں اشتعال ہونے سے سہری حروف میں کچھ عبارتیں نظر آنے لگی تھیں اور وہ اسکو کمال خیال کرتا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ انکو جنون ہو گیا ہے آخر ایسا ہی ہوا۔ اس راہ میں بدون رفیق کے کام نہیں چلتا

ن
سلس
تصوف کا
حاصل
ن
انوار میں یونہی
آجائے تیری
کہنا چاہئے
ن
نیند کو زبردستی
دفع کرنا چاہئے
انجام

ن
لوگوں میں
بیاد نہیں کام
نہیں جلتا

شر بے رفتی ہر کہ شد در راہ عشق   عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
 یار باید راہ را تنہا مسرور   بے قلاؤ زاندریں صحرامرو
 ہر کہ تنہا تا درایں راہ برید   ہم بہ عون ہمت مردان رسید
 اکثرہ سونے کا انجام خشکی ہوتی ہے اور اس سے انبیان کو ایسے امراض گھیر لیتے ہیں کہ آہی
 پھر کسی کام کا نہیں رہتا جو شخص مجھے شکایت کرتا ہے کہ غیند بہت آتی ہے تو میں کہہ دیتا
 ہوں کہ سورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیند کی بہت رعایت کی ہے
 ہاں قصداً غفلت نہ کرو باقی غیند کے بارہ میں تو ارشاد ہے لا تغویط فی النوم ہاں جلگے
 کے بعد اٹھ کھڑا ہونا چاہیے پھر اس میں بھی زیادہ مرو کھسو مت ورنہ یہ کیف ہو جائیگی کہ ع
 چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے یعنی چند دنوں ذکر و شغل کر کے عمر بھر کو ٹھیکہ جاو
 حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سبق اتنا یاد کرو کہ تھوڑا شوق باقی رہ جائے
 مگر یہ مطلب نہیں کہ غافل ہو جاؤ۔ حج میں دیکھو کیسی سہولت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے و لکم
 علی التاس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً استطاعت کی قید لگا دی یہ نہیں کہ استطاعت
 نہ ہو جب بھی حج فرض ہے غرض شریعت کے ہر حکم میں سہولت ہے میں دعویٰ کیسے کرتا ہوں
 کہ کسی نے اتنی سہولت نہیں کی تھی اللہ رسول نے کی ہے اور جہاں بظاہر دشواری معلوم
 ہوتی ہے اس کی غرض بھی سہولت ہی ہے غرض ہر حکم میں سہولت ہی کی رعایت ہو چنانچہ
 اسی اصل پر فرماتے ہیں اذا ابتغف شعبان فلا تصوموا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ میں سہولت
 کی رعایت رکھو تاکہ اس سے نفرت نہ ہونے لگے ایک شخص ناز پڑھتے تھے اور حضور قلب کا
 اہتمام کرتے تھے مگر اس کی حقیقت نہ سمجھتے تھے اسلئے اس میں بہت مشقت اٹھاتے تھے اسکا
 یہ نتیجہ تھا کہ بجائے اسکے کہ نماز کے وقت فرحت ہو انکو بڑی کلفت پیش آتی تھی کہ مصیبت آتی
 میں نے انکو حضور قلب کی حقیقت بتلائی جس سے اسکی سہولت ثابت ہوئی تب ان کی وہ
 حالت موقوف ہوئی میں اسوقت بھی فائدہ عامہ کیلئے اس کا اعادہ کرتا ہوں وہ کیا ہے ایک
 مثال سنی سمجھ میں آجائیگی۔ فرض کرو کہ دو شخص حافظ قرآن ہیں ایک کا قرآن شریف تو ایسا پکا ہے
 کہ اسکا مشابہ ہی نہیں لکھا ہے سوچے فر فر پڑتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے گھڑی میں کنجی لگا دی اور

ف
 چہ میں کہتا
 ہوں

ف
 ہر میں حضور
 علیہ السلام
 سے کہتے

چل رہی ہے رکتی ہی نہیں یا جیسے اسپیشل چھوڑ دیا ایسے شخص کو خیال کرنے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور دوسرا وہ ہے جو ٹانگ ٹانگ کر پڑتا ہے اور اس کو خوب تشابہ لگتے ہیں ظاہر ہے کہ اس شخص کو سوچنے کی اور الفاظ قرآن پر نظر رکھنے کی خاص ضرورت ہوگی تو بحالت موجود اس کے حافظہ کی جقدر توجہ الفاظ قرآن کی طرف ہر وہی حقیقت ہے حضور قلب کی جقدر توجہ اس کو الفاظ قرآن کی طرف ہے نمازی کو اتنی توجہ نماز کی طرف ہونا کافی ہے یعنی رکعات کی طرف توجہ ہو کہ کتنی ہوئیں اور کیا ان میں کیا ہے کیونکہ رکعت مرکب ہے چند اعمال سے جب ہر عمل کو سوچ سوچ کر کیا اور الفاظ قرآن کو اس طرح پڑھا کہ اسکے بعد یہ لفظ ہو اور اسکے بعد یہ پس حضور قلب ہو گیا چاہے اسکے ساتھ بے اختیار وسوسہ کتنے ہی آتے ہوں وہ حضور قلب کے منافی نہیں ہیں اب اس مشہور شعر کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔

ن
بعض زبان پر
نہیں کہ ہونا نفع
سے خالی نہیں
۱۷۸

برزبان تسبیح و در دل گاؤں خسر
ایں چنین تسبیح کے دار و اثر
یہ شعر مولانا رومی کا نہیں ہے سو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون صحیح نہیں ہے بلکہ اس قسم کی تسبیح بھی نفع سے خالی نہیں میں نے اس شعر کا رد کیا ہے کہ یہ ایں چنین تسبیح ہم دار و اثر۔
البتہ اگر بقصد تصور کا ذکر کا مراد ہو تو اصل شعر بھی صحیح ہے۔ صاحبو! حدیث میں ہے کہ الدین بصرہ دین آسان ہے اور قرآن شریف میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی اگر دین اسی کا نام ہے جیسا تشدد دین نے کیا ہے تو کیا ساری احادیث قرآن غلط ہو جائیگا۔ بات یہ ہے کہ نہ تو دین اتنا سہل ہے جیسا کہ بعض نے سمجھ لیا ہے کہ آسانی توجہ ہو جبکہ دین کو بالکل چھوڑ دے اور ساند کی طرح آزاد پھرے بطلان اس کا ظاہر ہے کیونکہ آسانی ایسی چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کا وجود بھی ہو اس واسطے کہ جب یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز آسان ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود تو ہے اور باوجود موجود ہونے کے پھر اس میں سہولت ہے اور جو شے معدوم ہو تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے آسان ہے اس لئے جب دین ہی نہ رہیگا تو آسان کس کو کہیں گے اور بعض نے تشدد آنا کیا کہ اس کو ڈراؤنا و یونہا دین کا تو جمال ہے جس پر مینا خستہ شعر صادق آتا ہے۔

ن
دین نہ تو بہت
سہل ہی اور
تو بہت دشوار
ہے

الفرق تا بقدم ہر کجا کہ بے نگرم
کر شمع دامن دل مے کشد کہ جانیجا

تشد دین نے دین کو ایسا دشوار بنایا ہے جیسے شاعروں کا مستحق کہ پلکیں ایسی جیسی تیرا پر و
ایسی جیسے کمان بنہ ایسا جیسا نقطہ زلفیں سانپ جیسی اور کمر تھی ہی نہیں۔ یہ شاعروں کا مستحق
ہے جس کا وجود ہی نہیں اور اگر اس شکل کا کوئی آدمی سامنے آ جاوے سب سے اول بھلا گئے
یہی عاشق ہوں۔ صاحبو! دین میں نہایت سہولت ہے کام اس طرح کرو کہ نشاط رہے اگر نشاط
ہو اسکی تدبیر کرو اگر خلاف نشاط عوارض خود پیش آ جائیں تو عمل کو مت چھوڑو بلکہ عوارض کے
دور کرنے کی تدبیر کرو۔ یہ حاصل ہے اس حدیث کا یہ تو عالمین کا علاج ہے نصف شعبان
کے بعد پس ان کا علاج یہ بتایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ
مت رکھو تاکہ نشاط باقی رہے نفس پر زیادہ تشدد مت کرو بلکہ رمضان سے پہلے اسکو راحت
میں رکھو اور تشدد کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو عمل میں زیادہ کاوش کرتا ہی
وہ خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو دوسوہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود
ایسے مجاہدات کے مجھ کو اتنا تک ثمرات کیوں نہ ملے حالانکہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں گویا اپنی عبادت
پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے کہ میری
عبادت پر ثمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہو گیا اور یہ عین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتا ہے
تو وہ یہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں جس پر ثمرات مرتب ہونے وہ تو
ثمرات کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے ایسا شخص صرف فضل کا امیدوار ہوتا ہی ہے تو کام کرنا لوگوں
کے متعلق علاج تھا۔ اور کہا ہوں کیلئے یہ بیان نہیں تھا اب کاہلوں کا علاج بتانا ہوں اور اسی
حدیث سے بتاتا ہوں طب کامل وہ ہے جو ایک دوا سے دو متغنا و مریضوں کا علاج کر دے حدیث
ایسی ہی طب کامل ہے سو جو لوگ بالکل غفلت میں ہیں کہ کام ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو
اسوجہ سے کہ اگر نیکو لوگ تو لوگ یہیں کیسے گئے کہ کچھ کرتے ہی نہیں جغور فرض ہو چکا ہے اسی پر اکتفا
کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنا ان پر حال ہوتا ہے ان کا علاج جو اس حدیث میں مذکور ہے یہ ہی کہ
کام کر نیکی عادت میں عادت سے کام آسان ہو جاتا ہے وہ صرف رمضان شریف کے روزہ پر
اکٹھانہ کریں بلکہ گاہ بگاہ نفل روزہ بھی رکھتے رہیں تاکہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا ان پر آسان
ہو کیونکہ اگر عادت ہو تو پھر وقت پر سخت دشواری پیش آتی ہے کہیں تم کو کاتق ضا ہے

ن
نفس کی تسکین
میں جو کچھ
چھوڑ دینا چاہیے
عوارض کا
علاج کرنے

ن
نفس پر
زیادہ تشدد
مت کرو

ن
چاندی کا
علاج

کبھی دودھ کا انکی روزہ میں یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں انکا روزہ ایسا ہوتا ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں ۔

چوں گر سنہ میشوی سگ میشوی چونکہ خوردی تند و بدرگ میشوی
سو شریعت نے ایسوں کے لئے سہولت کا طریقہ بتلادیا کہ کبھی نفل روزہ بھی رکھ لینا چاہیے
اور یہ بھی اسی حدیث سے معلوم ہوا کیونکہ حضور ﷺ اس میں نصف شعبان کے بعد صوم
سے منع کیا ہے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے روزے کا محل ہے اور محل میں روزہ کی فضیلت
پر دلیل قائم ہے ہیں اس اشارہ میں کالموں کا علاج بتلادیا اور شریعت نے اس علاج میں اتنی
اور آسانی کی کہ ان نفل روزوں کے دن بھی بتلادیں کہ رمضان کے علاوہ محرم کو روزہ رکھو تو اتنا
خواب ہے ذی الحجہ میں استغفر پھر سب روزوں کی سرحد شعبان میں لگتی کہ ایک روزہ پندرہویں کا
بھی رکھ لو اس میں بتلادیا کہ شعبان میں ایک دن روزہ دکھ کر دیکھو تو وہی پھر رمضان کے روزہ سے
نہیں ڈرو گے کیونکہ پندرہویں شعبان کا زمانہ رمضان کے بالکل قریب ہوا کے بعد رمضان کے مقدماً
آیا م اور کیفیت موسم میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس روزہ سے رمضان کا نمونہ معلوم ہو جائیگا
کہ بس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہونگے جیسا یہ ہے پھر یہ بھی بتلادیا کہ اس کے بعد پندرہ
دن کھاتے پینے رہو تو یہ بھی سہولت کا سامان بتلادیا بتلانیے کہ اس روزہ کے رکھنے میں تشدد
ہو یا سہولت جو لوگ کبھی روزہ نہیں رکھتے رمضان شریف میں اپنی رشتہ آتی ہے جیسا جو حافظ
قرآن کبھی نہیں پڑھتے تراویح میں انکی عجیب کیفیت ہوتی ہے اور جو پڑھتے رہتے ہیں ان کو بالکل
وقت پیش نہیں آتی اس سے اس امر کی بھی حکمت معلوم ہوگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مروا صہیا نکم بالصلوة اذا بلغوا سبع سنین واذا بلغوا عشرين فاضربوہم یعنی جب
بچے سات برس کو پہنچیں تو ان کو نماز کا حکم کر دو اور جب دس برس کے ہوں اور نہ پڑھیں تو
انکو مارو حالانکہ بچے اس عمر میں مکلف نہیں ہوتے کیونکہ بالغ نہیں ہوتے ۔ بارہ برس سے کم میں
ایک کا بالغ نہیں ہوتا البتہ لڑکے کم میں ہارن ہو جاتی ہے لہذا یہ کیا بات ہے کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے
اور حکم ہو رہا ہے نماز کا اور وہ بھی مار کر میں کہتا ہوں واللہ اتیں ہنایت سہولت کی رعایت
ہے کیونکہ بالغ ہونے پر اگر دفعہ ہجوم ہو جائے احکام کا تو ایک دم سے بیچارہ مصیبت میں

بشر
شریعت کی
آسانی کے
میں روزے
کے بتلادیا

۱۸۰

ن
بیان حکمت
مروا صہیا نکم
بالصلوة

پڑ جاتا تعجب نہیں تھا کہ ایک دم سے هجوم ہوئے پر خود کشی کر لیتا یا شریعت کو چھوڑ بیٹھا اگر شریعت
 بھی نہ ہوتی تو میں پوچھتا ہوں کہ عقلاء اس بارہ میں کیا تجویز کرتے ہی تجویز کرتے کہ پہلے سے
 اسکو تھوڑا تھوڑا احکام کا عادی بنایا جاوے مگر شریعت نے تمکو یہ دولت منت دیدی اسی
 لئے تو قدر نہیں ہوئی شریعت کی خوبی معصیت پڑنے کے بعد معلوم ہوتی ہے صحابہؓ کو
 شریعت کی قدر تھی کیونکہ بعد مشقت و تعب کے شریعت حاصل ہوئی تھی یہیں قدر نہیں کیونکہ
 بلا مشقت کے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے چنانچہ اسی حدیث کو دیکھ لیجئے اذا استغفرت لکم
 فلاتعوموا جسے سبحان اللہ روزہ رکھنے میں بھی سہولت کی رعایت کی ہے اور نہ رکھنے
 میں بھی دونوں حکموں میں سہولت ہے گو یاد و متضادین کو جمع کر دیا ایسا جمع تکوین میں ہوا
 ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض فرشتے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے
 کہ آدھا جسم ان کا برف کا ہے اور آدھا آگ کا اور تسبیح ان کی یہ ہے سبحان الذی
 جمع بین الثلج والنار اسی طرح یہاں متضادین کو جمع کر دیا بڑا کمال ہی ہے کہ متضادین کو
 جمع کر دے اور ساتھ ہی بیہما برزخ لایبغیان مولانا فرماتے ہیں

بحر تلخ و بحر شیریں مہمتاں در میان شان بزرخ لایبغیاں

اگر سہولت کا قصہ عقلاء کے سپرد کیا جاتا تو وہ یا تو اس پہلو پر نظر کرتے کہ اس طرح عادت پہلے
 سے ڈالیں کہ کبھی فرصت ہی نہیں دیتے اور یا بالکل آزاد چھوڑ دیتے اور دونوں میں دشواری
 واقعی آسانی اسی میں ہے کہ عادت بھی رکھو اور ترک بھی کرو عادت پر یاد آ یا کہ قاری عبد اللہ
 صاحب مکی نے جو کہ فن تجوید میں میرے استاد ہیں جب میں ہندوستان آنے لگا تو مجھ سے
 فرمایا تھا کہ ہندوستان جلتے ہو مگر اتنا خیال رکھنا کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے جس کی
 صورت یہ ہے کہ پاؤ پارہ روزانہ اسی طریق سے پڑھ لیا کرنا اگر ایسا کرتے رہو گے تو فن سے
 مناسبت عملی باقی رہے گی ورنہ اجنبیت ہو جائیگی واقعی کیسی آسان تدبیر فرمائی جس میں
 مشقت بھی نہیں اسی طرح آدمی جس کام کو کبھی تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے تو سب کچھ مہیا
 ہے اور ہمیں تو سب عبادتوں کی عادت اور مشق کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع
 عبادت مرحمت فرمادی ہے جس میں تھوڑی تھوڑی سب عبادتیں ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ نماز

اس میں ہر قسم کی عبادت موجود ہے اور پھر زیادہ مشقت نہیں دیکھئے تکبیر تحریمہ سے سلام تک
فاقہ کو لازم کر دیا یہ روزہ کا نمونہ ہے حج کے بھی معنی موجود ہیں کیونکہ حج میں احرام کے بعد
بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں یہاں بھی بعد تکبیر تحریمہ بہت سی امور ناجائز ہو جاتے ہیں حج
میں تلبیہ ہے۔ یہاں بھی تکبیریں ہیں۔ حج میں بدن کو تعجب ہوتا ہے یہاں بھی موجود ہے حج میں حرام
سے بچنے کے لئے حلق ہے یہاں بھی نماز سے بچنے کے لئے سلام ہے حج میں قصد بیت ہے یہاں
بھی توجہ الی البیت ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ نماز میں زکوٰۃ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ میں
مال خرچ ہوتا ہے یہاں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی کیونکہ نماز بدون لباس کے درست
نہیں اعتکاف کے معنی کا پایا جانا ظاہر ہی ہے۔ دیر تک انسان مسجد میں مجبوس رہتا ہی محققین
نے کہا ہے کہ نماز میں قربانی بھی ہے وہ اس طرح کذبح کے وقت اللہ اکبر کہتے ہو اور جانور کو
ذبح کرتے ہو یہاں اللہ اکبر کہہ کر اپنے نفس کو اللہ کے راستہ میں قربان کرتے ہو۔ مولانا اسی کو قربانی

۱۸۲

معنی تکبیریں است اے ایم
وقت ذبح اللہ اکبر میسکنی
کاسے خدا پیش تو ما قرباں شہدیم
ہمچیں در ذبح نفس کشتنی

گوئے اللہ اکبر و این شوم را
تن چوں اسمعیل و جاں بچوں نمکلیل
سر بر برتا و ارہد جان از عن
کرد جاں تکبیر بر جسم نسیل

عرض نماز میں خاص جامعیت ہے تمام عبادات کے نمونے اس میں موجود ہیں اس میں تھوڑی
عادت روزمرہ فاقہ کی بی ڈالی گئی اور دیکھئے سہولت کہ حق تعالیٰ نے ہم کو زیادہ فاقہ بھی نہیں
دیا ہمارے فاقہ کا بھی لٹا لٹا کیا ہے چنانچہ مسئلہ ہے اذا جمیع العشاء والعشاء فابدأ وابدأ العشاء
یعنی جب کھانا اور عشاء کی نماز جمع ہو جاوے تو پہلے کھانا کھا لو تا کہ نماز میں طبیعت منتشر
نہ ہو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس کی حکمت منقول ہے آپ نے فرمایا ہے لان یكون اكلی کلمہ
صلوٰۃ احب الی من ان یکون صلاتی کلمہ اکل یعنی کہ میرا سا رکھنا نماز ہو جاوے
یہ اس سے اچھا ہے کہ ساری نماز کھانا ہو جاوے مطلب یہ تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے
جب نماز کا خیال رہے گا تو سارا وقت مراقبہ نماز میں گزرے گا اور انتظار صلوٰۃ بحکم صلوٰۃ ہی تو اس کے
کھانا نماز ہو گا پھر اس کے بعد نماز بھی فراغت سے پڑھے گا تو اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور جو بھوکا رکھے ز

ن
اذا جمیع العشاء
والعشاء فابدأ
وابدأ العشاء
حکمت

اداکرے گا تو نیت کھانے میں پڑی رہے گی تو وہ نماز بھی کھانا ہو جاوے گی غرض جو شخص کھانا کھا رہا ہے اور دل نماز میں ہے تو نماز ہی میں ہے بخلاف اس شخص کے جو بھوکا نماز پڑھ رہا ہو اور دل پڑا ہوا ہے کھانے میں تو اسکی نماز بھی کھانا ہو رہی ہے عارفین نے ہر موقع پر ان اصول کی رعایت کی ہے حضرت حاجی صاحب سے جو شخص مکہ شریف میں قیام کی بابت عرض کرتا تو آپ فرماتے کہ دل رہے مکہ میں اور جسم ہندوستان میں وہ اس سے اچھا ہے کہ دل رہے ہندوستان میں اور دھڑ ہو مکہ میں کیونکہ مکہ میں رہ کر کسی دوسری جگہ کا اشتیاق ہوتا بیت اللہ سے اعراض کی صورت ہے ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ مکہ میں مستقلاً مقیم تھے وہ بیمار ہوئے بیماری میں ان کے منہ سے بار بار یہ نکل رہا تھا کہ مجھ کو ہندوستان لے چلو لوگ ان کا پلنگ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ ہندوستان پہونچا دیا بس اسی میں از انتقال ہو گیا اس لئے مکہ میں رہنا ہر شخص کا کام نہیں اس کیلئے بڑے دل کی ضرورت ہے اور وہاں کے بہت آداب ہیں آجکل تو لوگ مکہ بھی سیر و تفریح کیلئے جاتے ہیں چنانچہ ایک نواب سے نظر بندی کے بعد پوچھا گیا تھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو انہوں نے مکہ کو منتخب کیا چنانچہ وہاں پہونچا دے گئے مگر وہاں کی عادت یہ تھی کہ راستہ پر بیٹھ جاتے اور عورتوں کو تاکا کرتے تھے بھلا ایسے جانے سے کیا نتیجہ اس لئے بعض کو ہندوستان ہی رہنا اچھا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں حضرت مسعود یک فرماتے ہیں کہ

اے قوم یہ حج رفتہ کجا بید کجا بید معشوق دریں جاہ است بیا بید بیا بید

اس میں ایسے ہی لوگ مخاطب ہیں جنکے دلوں میں ہنوز بیت اللہ کی محبت و عظمت پیدا نہیں ہوئی چونکہ اہل اللہ کی نظر حقائق پر ہوتی ہے اسلئے اسکو یہ مشورہ دیا گیا غرض شریعت میں ہر قدم پر سہولت ہے مقصود یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی طرح کام ہو اس لئے قدم قدم پر سہولت کی رعایت ہے اور اس سہولت کی روح اور خلاصہ یہی ہے کہ کام ہو اور انسان سہولت سے کام کرتا ہے اسی لئے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا دونوں قسموں کو محیط ہے عالمین کو بھی اور کالمین کو بھی دونوں کو سہولت کا طریقہ بتلادیا اور جب اس حد سے تعدی ہوگی تو کام نہ ہو سیکے گا بعض لوگ تشدد کریں گے اور نصف شعبان سے رمضان تک روزے

نیت کی رعایت کی ہے

۱۱۱

دیکھیں گے ان کو رمضان میں مصیبت نظر آئیگی اور بعض لوگ نصف شعبان کا روزہ بھی نہ رکھیں گے انکو بھی رمضان کے روزے آنے سے جاڑہ چڑھ گیا غرض ہر صورت میں کام نہ ہو سکیگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کام ہو جائے مگر آجکل قال زیادہ ہے کام نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں سے

کارکن کار بگذرا ز گفتار اندریں راہ کار باید کار

اور اگر کام کرنے کے اصول کا خود احاطہ نہ ہو سکے تو سب سے اچھی صورت کام کرنے کی یہ ہے کہ محققین میں سے کسی کو اپنا قائد بنالے وہ قائد اتباع شریعت اور سہولت کیساتھ تدریجاً مقصود کی طرف لیجائیگا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بیل سے آہستہ آہستہ روزانہ تدریجاً کام لیا جاتا ہے تو اسکو سوکوس بھی لیجا سکتے ہو اور ایک وہ بیل ہے کہ چسپر بھی سواری نہیں ہوتی اور سال بھر اس سے کام لینا چاہو تو وہ کچھ بھی کر کے ندیگاب اسکے لئے ایک ہوشیار گاڑی یاں کی ضرورت ہے جو اسکو کھوڑا کھوڑا روز جوڑا کرے و زمین میل کا روز مردہ چکر دیا کرے اور شام کو رات بکھلایا کرے کچھ عرصہ میں وہ بیل خوب کام دیگا لہذا عادی بنانے کیلئے دو چیز کی ضرورت ہے کام لینا اور آرام دینا نفس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بدون کسی ایسے رہبر کے ٹھیک نہیں ہوتا جو کام بھی لے آرام بھی دے اور میں مرید ہو نیکی نہیں کہتا ہوں کہ اس سے مرید ہو جاؤ میں کام کا طریقہ پوچھنے کو کہتا ہوں کہ کسی محقق سے پوچھ پوچھ کر کام کیا کرو اور بعد اللہ میں نے بہت آسان طریقہ حدیث سے آپ کو بتلادیا ہے ان احکام کو یاد رکھئے اور رمضان شریف کیلئے شگفتہ ہو جائے بعض لوگ رمضان شریف میں بہت پڑمردہ رہا کرتے ہیں اور بہت توڑے رہتے ہیں اسکے متعلق ایک تجربہ کی بات بتاتا ہوں جس میں روزہ ایسا سہل ہو جاوے کہ نہ برف کی ضرورت رہے نہ شربت کی نہ بلانی کی وہ یہ کہ روزہ میں کبھی مت کہو کہ آج گرمی ہے آج خشکی ہے آج تو دل گرا جاتا ہے بھوک کے مارے دم نکلا جاتا ہے اس قسم کا تذکرہ اور خیال بھی مت کرو بلکہ کسی ایسے کام میں لگجاو جس میں انہماک زیادہ ہو جیسے تلاوت قرآن یا کوئی کمائی کھانیکا وسیلہ تاکہ خیال بٹا رہا اور روزہ کی طرف دھیان ہی نہ جائی کیونکہ خیال کو بڑا دخل ہے اسکو کر کے دیکھو وانشاء اللہ تعالیٰ روزہ معلوم بھی نہ ہوگا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق عمل کی مرحمت فرمائیں۔ فقط

اشرف علی ۱۸ رمضان ۱۳۵۱ھ

نیل کی عجیب مثال

۱۸۴

نفس بدون ہمہر کا درت نہیں ہوتا

نفس معلوم ہوسکتی ہے تندر

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ بِأُيُوبَ

رَفِئَةُ الْبَغَايَاتِ

سلسلہ

سلسلہ

کا

وعظ مسمی بہ

مثلث رمضان

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقار

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجتہد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقار کے نمبروں کیلئے خاص رعایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ الہمسی بہ
مثلث رمضان

بَک	ق	س	س	ن	ن	ن	ن	ن
کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا	کلب ہوا
...	...	...	...	...	...	...	...	...
تعارف جون جامع مسجد۔	الجمعة الثانیہ من رمضان ۱۳۳۳ھ	...	...	...	...	...	...	...

تنبیہ از جامع وعظ
تنبیہ از جامع وعظ

تنبیہ از جامع وعظ حضرت مدظلہ نے اس مجموعی وعظ کے تین جزو قرار دئے اور ہر ایک کا نام جدا جدا تجویز فرمایا۔ پہلا الہامی من رمضان۔ دوسرا القرآن فی رمضان۔ تیسرا الیقظان فی رمضان۔ اور مجموعہ کا نام مثلث رمضان تجویز فرمایا۔ اور وجہ تین جزو قرار دینے کی یہ ہوئی کہ حضرت والا کا قصدیہ تھا کہ اس رمضان شریف میں چار جمعہ واقع ہوں گے اور چاروں میں چار مضامین علیحدہ علیحدہ بیان کر دے جائینگے مگر اتفاق سے حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی کہ چند روز سے بھی قضا ہوئے اور ضعف استفادہ ہو گیا تھا کہ بیان پر قدرت ہونا مشکل تھی چنانچہ دو جمعہ میں وعظ نہیں ہوا اور تیسرے جمعہ میں وعظ فرمایا جس میں مختصر پہلے جمعوں کے بھی مضامین آگئے (یعنی جن مضامین کا پہلے دو جمعوں میں بیان کیا جاتا) چنانچہ ایک

مضمون پہلے جمعہ کے متعلق ہے اور ایک دوسرے کے اور ایک تیسرے کے اور حضرت
نے گزشتہ دو جمعہ میں وعظ نہونے کے عذر کا اظہار بھی شروع وعظ میں فرمایا اور چوتھے
کے متعلق وعدہ کر لیا گیا جیسا کہ معلوم ہو جائے گا۔

خطبہ ماثورہ معمولہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ الشیخان عن سہل بن سعد

ابن للہجنتہ ثمانیۃ ابواب منہا باب لیس فی باب الریان لایدخلہ الا الصائمون۔ یہ ایک حدیث

ہے جسکو شیعین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے سہل بن سعد صحابی سے روایت کیا ہے۔

ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے

ہیں جن میں سے ایک دروازہ کا نام باب الریان ہے سوائے روزہ داروں کے اور کوئی

اس میں سے داخل نہوگا یہ تو ترجمہ ہے اس حدیث کا میرا مقصود بعض فضائل رمضان بشر

کا بیان کرنا ہے اور یہ مضمون منجملہ چند مضامین وقتیکہ کے ایک مضمون سے پہلے یہ خیال تھا

کہ اس ماہ کے چار جمعہ ہوں گے اور ہر جمعہ میں ایک ایک مضمون ان مضامین میں سے بیان کر دیا

جاوے گا مگر اسباب ایسے ہو گئے کہ میں اس سے پہلے جمعوں میں بیان پر قادر نہیں تھا چنانچہ اب تک

ضعف باقی ہے اس لئے آج ایک ضروری مضمون بیان کر دیا جاوے گا جس میں مختصراً پہلے

جمعوں کے مضامین بھی آجائیں گے اور اخیر جمعہ باقی ہے چوتھا مضمون بشرط خیریت انشاء اللہ

اس میں بیان کر دیا جاوے گا اگر سب جمعوں میں قدرت ہوتی تو آج کے حصہ میں تیسرا مضمون آتا

اتفاقی بات ہے کہ ایک بھی بیان نہیں ہوا اور یہ غیر اختیاری امر تھا اب بھی پوری قدرت نہیں مگر میں نے

خیال کیا کہ اگر زیادہ بیان نہوگا تو تھوڑا سی ہی اس کے قبل تو اتنی بھی قدرت نہ تھی وہ چاروں

مضمون ضروری اور قابل تفصیل تھے اگر عوارض پیش نہ آتے تو بالاستقلال ایک ایک جمعہ میں نکال

بیان ہوتا اب اگر تینوں مضمون مفصلاً آج ہی بیان ہوں تو اسکے لئے وقت بہت چلتا ہے اس واسطے

تصدیر ہے کہ تینوں کا مختصراً بیان کر دیا جائے اور زیادہ وقت تو اکثر توابع میں صرف ہوتا ہے

اصل مضمون طویل نہیں ہوتا اس لئے توابع کا حذف کرنا مناسب معلوم ہوا۔ ضروری افادہ پر

نظر کے آج تینوں کا بیان مختصراً کر دیا جائے گا سوا ایک تقریر کا مضمون تو حدیث سے شروع کر دیا ہے

جس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔

سوائے روزہ داروں کے اس میں کسی اور کوئی داخل نہ ہوگا یہ حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے سات لوگ انکی حکمت سبقت رحمتی علی غنہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر سبقت لیگی اسلئے جنت کے دروازوں کی تعداد جہنم سے زیادہ ہوگیا اجازت دی کہ اگر کثرت سے داخل ہونیوالے ہوں تو آسانی سے داخل ہوگیں کیونکہ تعداد دروازوں کی زیادہ ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے کہ جنت میں زیادہ جانیوالے ہونے چاہئیں اور جہنم میں جانیوالے کم ہوں اور کوشش کرنی چاہی کہ اس میں بجائیں گو وقوع اسکے خلاف ہے یعنی جنت میں کم جائیں گے اور جہنم میں زیادہ اور یہ لوگوں کی سورتندبیر کی وجہ سے ہے ورنہ ان کے کرم میں کمی نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دروازے اس مکان میں زیادہ رکھے جانے ہیں جہیں وسعت ہو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں وسعت زیادہ ہے اگرچہ سورتندبیر کچھ سے جہنم والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جہنم بھی کوئی چھٹی سی چیز نہیں گو جنت سے وسعت میں کم ہو چکا ہے جہنم کی وسعت اس سے ثابت ہے کہ باوجود اس کے کہ جہنم میں جہنمی کثرت سے داخل ہو چکے ہیں گے پھر بھی پکارے گی ہل من مزید کہ اور ہوتا دید و حسیہ بھوکے سے دریافت کرتے ہیں کہ اور کچھ چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اور ہوتا دید و اور یہی حال جنت کا ہوگا مگر اللہ میاں اتنے رحیم و کریم ہیں کہ دوزخ کو تو اپنے حکم سے شکم سیر کر دیں گے کسی کو بلا عمل داخل نہ کریں گے اور جنت کیلئے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جنکو بلا عمل محض اپنے فضل سے جنت مرحمت فرمائیں گے عرض اسکو اتنی وسعت اسلئے دیدی ہے کہ اس کے دروازوں کی تعداد جہنم سے زیادہ رکھی ہے اور جہنم کے بھرنیکے لئے نئی مخلوق پیدا نہ ہوگی بلکہ اسی کے اجزاء کو سمیٹ کر تنگ کر دیں گے۔ ورنہ حاکمیت کا مقتضا تو یہ تھا کہ اگر اہل جنت کو دوزخ میں داخل فرما دیتے تو کسی کو بھی چون و چرا کی گنجائش تھی

ہست سلطانِ مسلم مرورا نیست کس راز ہرہ چون و چرا

مگر وہ صرف حاکمیت سے کام نہیں لیتے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہیں چنانچہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں حکمت ہی ہوتی ہے گو ہمیں معلوم نہ ہو۔ پھر ایک طریقہ تو دوزخ کے پُر کرنا یہ تھا کہ اہل جنت کو دوزخ میں بھیجے اور ان کو معذب فرمائے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو دوزخ میں بھیجے اور معذب نہ فرمائے وہ اس پر بھی تاؤ رہیں اور ایسا واقعہ بھی ہے کہ کوئی دوزخ میں ہوا اور معذب نہ ہوا چنانچہ حدیث میں ہے

جنت کا پورا دروازہ اور دوزخ کے سات دروازے کی حکمت

جنت میں دست زیادہ ہوگئے ہوں کی کوئی چھٹی چیز نہیں

جنت فضل سے بھری ہوئی ہے خدا کے دوزخ کی کا حق نہیں

دوزخ میں کوئی پتھر اور اسکو غذا نہ پہنچے واقعہ

الوائدۃ والموردۃ کلتا ہمانی النار کہ زندہ درگور کر نیوالی اور زندہ درگور کی گئی دونوں آگ میں ہیں۔ ہندوستان میں بھی لڑکیوں کے مارنے کی عادت تھی مگر سلطنت نے اس کا انتظام کر دیا عرب میں یہاں سے زیادہ آفت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ وہ خود ہی گھٹ کر مر جاتی تھی یہاں تو مار کر دفن کر دیتے تھے مگر عرب کا طریقہ یہاں سے اشد تھا شاید اس صورت سے مار نہیں عرب کا یہ خیال ہو کہ مارنے کے فعل کو اپنے ذمہ کیوں رکھیں یا معام نہیں کہ عرب کے نزدیک اس کا کوئی اور اختراعی سبب تھا غرض کہ یہ رواج تھا اور یہ حدیث اس کے تعلق سے الوائدۃ والموردۃ کلتا ہمانی النار اس میں ظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بچی نے کیا خطا کی ہے جسکی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ علامہ نے اس کے مختلف جوابات دئے ہیں سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ بچی نہ دوزخ میں تو ہوگی مگر معذب نہ ہوگی جیسے جہنم میں فرشتے بھی ہونگے مگر معذب نہ ہونگے چنانچہ خزانہ جہنم دوزخ ہی میں ہوں گے مگر وہاں بھی ویسے ہی مقرب ہیں جیسے جنت کے فرشتے جنت میں کیونکہ اصل انعام تو بندہ پر یہ ہے کہ اسکو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہو خواہ دوزخ میں ہو یا جنت میں اگر دوزخ میں معیت ہے تو پھر تکلیف کا کیا ذکر ہے وہی جنت ہے اور اگر جنت میں معیت نہ ہوتی تو وہ دوزخ سے بدتر ہوتی ہے

بالودوزخ جنت است اسے جان فرا ہے تو جنت دوزخ است لے دلرا
خزانہ جہنم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی معیت ہوگی اس لئے وہ فرشتے آرام ہی میں ہونگے اس کی واضح مثال رہنما میں موجود ہے دیکھئے جیسا کہ میں ایک تو مجرم ہوتے ہیں اور ایک وہ جو وہاں ملازم ہیں مجرمین کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایک دن کا ٹٹا مشکل ہوتا ہے اور ملازمین جیسے اور جگہ خوش ہیں اسی طرح وہاں بھی وجہ یہی ہے کہ مجرمین کے ساتھ حکومت کی معیت نہیں ہوتی بلکہ عتاب متعلق ہوتا ہے اور ملازمین کے ساتھ معیت ہوتی ہے البتہ ایک شبہ یہاں یہ واقع ہوتا ہے کہ پھر مودہ کو جہنم میں رکھنے سے فائدہ کیا جبکہ وہ معذب نہیں کیا اس کے لئے جہنم ہی میں ٹھکانا تھا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمیں مصلحت دریافت کرنے کی حبال نہیں۔ خیر میں مصلحت بھی بتاتا ہوں وہ یہ کہ بچی جسکو زندہ درگور کیا تھا وہ ماں کے پیش نظر ہے اس سے ماں کیلئے زیادتی عذاب کی مقصود ہے کہ اسکو دیکھ دیکھ کر اپنا فعل یاد کرے خوب

ف حدیث الوائدۃ والموردۃ کلتا ہمانی النار کا بیان قابل دیدن ہے۔
ف باوجود دوزخ میں نہ ہونے کے باوجود دوزخ میں ایک تکلیف ہے۔
ف راجع مثال دوزخ میں رہنے کے سبب فائدہ

کڑھے اور رنج ہو کہہ جائے میں کیسی سنگدل تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی جس کی وجہ سے
 آج عذاب بھگت رہی ہوں نیز ممکن ہے کہ اس پر حقیقت بھی منکشف نہ ہو اور وہ یہ سمجھتی رہے
 کہ میری بچی پر بھی عذاب ہو رہا ہے حالانکہ وہ معذب نہیں اور حقیقت منکشف نہ ہوئے سے اسکا
 حسرت اور رنج اور زیادہ ہو جاوے جو کہ باعث زیادتی عذاب کا ہے اور یہ ضرور نہیں
 کہ وہاں سب ہی کو ایسا انکشاف عام ہو جاوے کہ کوئی چیز مخفی ہی نہ رہے ہاں دنیا سے
 زیادہ وہاں انکشاف ہوگا وجہ یہ ہے کہ ممکنات کے علوم نننا ہی ہیں اور یہ جب ہی ہو سکتا
 ہے کہ بعض علوم مخفی بھی ہوں بس ماں یہ سمجھنے لگی کہ مجھ پر عذاب ہے اور میری وجہ سے بچی
 پر بھی عذاب ہے اس سے عذاب میں زیادتی ہوگی اور اولاد سے تعلق فطری ہے وہاں
 بھی یہ تعلق بالکلیہ منقطع نہ ہوگا کیونکہ فطریات عادتہ بدلا نہیں کرتے تو جب ماں یہ سمجھے گی کہ میری
 وجہ سے یہ بھی عذاب میں ہے اس سے اسکی کلفت بڑھے گی اگر اس محل پر حدیث کو محمول
 کر لیا جاوے تو کیا قباحت ہے اس سے بھی اوضح واقرب الی الفہم ایک اور نظیر ہے وہ
 یہ کہ حدیث میں ہے الشمس والقمر کوران فی النار یوم الیقینہ کہ آفتاب اور چاند بے نور
 کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے یہاں بھی وہی شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا خطا کی ہے کہ جس کی وجہ
 سے جہنم میں ہونگے جواب یہ ہے کہ خطا کی تحقیق کی ضرورت اسوقت سے جبکہ وہ معذب بھی ہوں
 سو وہ معذب ہونگے اور ان کو دوزخ میں ڈالنے سے مشورین کو دکھانا ہوگا کہ یہ خود کو تو دوزخ
 سے بچا ہی نہ سکے تم کو تو کیا بچا سکتے۔ اس کو اقرب اس لئے کہا گیا کہ ذی روح کا معذب ہونا
 اتنا مستبعد نہیں جتنا غیر ذی روح کا معذب ہونا اس موقع پر ذی روح وہ لڑکی ہے جسکو زندہ
 درگاہ کیا تھا اور غیر ذی روح شمس و قمر ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی معذب تو نہ ہوگی مگر اسکی
 معذب ہونا اتنا بعید نہ تھا جتنا کہ شمس و قمر کا معذب ہونا بعید ہے کیونکہ لڑکی ذی حیات ہے اور
 ذی حیات کو عادتہ تکلیف ہونا بعید نہیں اور شمس و قمر غیر ذی حیات ہیں اور غیر ذی روح کو
 عادتہ تغذیہ نہیں ہوتی چنانچہ لکڑیوں کو آگ میں جلاتے ہیں مگر بوجہ غیر ذی روح ہونے کے انکو
 تکلیف ہونا مستبعد ہے بخلاف اس کے کہ کسی جاندار کو آگ میں ڈال دیں کہ اس کو تکلیف ہونا کچھ بھی
 بعید نہیں اگرچہ حق تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ غیر ذی روح کو بھی معذب فرماویں پس شمس و

ن
 دوزخ میں ہو
 اور معذب
 نہ ہو

ن
 دوزخ میں ہو
 اور معذب
 نہ ہو

ہونگے تو وہ دونوں میں مگر محذب ہونگے کیونکہ ذی روح نہیں اور اسی لئے مکلف نہیں بلکہ بعض
 ذی روح بھی مکلف نہیں جیسے حیوانات وہائم بلکہ بعض ذوی العقول بھی بواسطہ انبیاء کے
 مکلف نہیں یعنی ان کی طرف انبیاء کی بعثت نہیں ہوتی گو بعض اہل لطائف اسکے بھی قائل ہوئے
 ہیں کہ ملائکہ بھی اس طرح مکلف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت انکی طرف بھی ہے بلکہ بعض نے
 یہ بھی کہا ہے کہ بعثت جمادات کی طرف بھی ہے اور وہ بھی مکلف ہیں اور بعثت الہی کا فتہ الخلق
 سے استدلال کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ ایک لطیفہ ہے اور اگر اسکو مان بھی لیا جاوے تو
 کہا جاوے گا کہ یہ مکلف تو ہیں مگر ان چیزوں سے عصیان کا ظہور نہیں ہوا اسلئے محذب ہونگے
 چنانچہ کلام اللہ سے ان کا مطیع ہونا ثابت ہوتا ہے الم تر ان الشریعہ من فی السموات ومن
 فی الارض والتمش والقمرو الجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اگر ان سے عصیان
 ہوتا بوجہ اس کے کہ اس قول میں ان کی طرف بھی بعثت ہے اور یہ مکلف ہیں اسلئے
 ضرور تھا کہ یہ محذب بھی ہوں مگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عصیان نہیں کیونکہ
 حق تعالیٰ نے سموت وارض وشمس و قمر و دواب سب کے متعلق بلا استثناء کے یسجدہ فرمایا
 ہے اور ناس کے لئے کثیر کی قید بڑھائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ناس میں تو بعض مطیع
 اور بعض عاصی ہیں مگر اور مخلوقات میں سب مطیع ہیں اور آیت میں ناس سے مراد ناس و
 جن دونوں میں کیونکہ ناس کا ترجمہ ہے لوگ اور لوگ جنکو بھی کہتے ہیں مگر ایک طالب علم تھے
 وہ جانوروں کو بھی لوگ کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ بندر لوگ بڑے شریر ہیں مگر محاورہ
 میں لوگ صرف انس و جن کو کہتے ہیں غرض انس و جن میں تو دو قسمیں ہیں جنس فرمانبردار اور بعض
 نافرمان اور جو ان کے سوا ہیں وہ سب فرمانبردار ہیں لہذا شمس و قمر کا غیر معذب ہونا واضح ہو گیا اسکے
 خلاف کا احتمال ہی نہیں گو طالب علمی کے زمانہ میں ایک شخص مجھے جھگڑ رہے تھے کہ یہ بھی معذب
 ہوں گے اور سب یہ بتلاتے تھے جو چیزیں سبب معصیت ہوتی ہیں وہ بھی معذب ہونے
 چاہئیں جواب اس کا یہ ہے کہ سبب معصیت ہونا جو بالا اختیار ہو وہ معذب ہونے کو مستلزم
 ہے نہ وہ جو کہ سبب بالا اختیار ہو چنانچہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ سبب بالا اختیار معصیت نہیں
 ہے فقہاء اور صوفیہ ہی شریعت کو خوب سمجھنے والے ہیں ان ہی دونوں گروہ نے شریعت کے

ف
 بعضہ ہا بل
 لطائف اہل
 ہی قائل ہوا
 کہ بعثت جمادات
 کی طرف بھی ہے

۱۹۱

ف
 سبب معصیت
 ہونا مطلقاً مستلزم
 ہونے کو مستلزم
 نہیں

اسرار کو خوب سمجھا ہے گو بعض فقہاء اور صوفیہ میں لڑائی بھی رہی ہے مگر جو حضرات جامع شریعت و طریقت ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں لڑے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ محقق وہ ہے جس میں تین وصف ہوں فقیہ ہو محدث ہو۔ صوفی ہو محققین میں لڑائی نہیں ہوتی ہاں غیر محققین میں ہوتی ہے۔ چوں کہ نذیلند حقیقت رہ افسانہ زوہد۔

غرض فقہاء نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ مطلق سبب بننا معصیت نہیں اس لئے جو چیزیں بلا اختیار سبب معصیت ہوتی ہیں وہ معذب ہونگی۔ البتہ اس میں کلام ہے کہ شمش و قمر آیا اپنی جگہ رہ کر جہنم میں ہوں گے یا ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر جہنم میں ڈالا جائیگا۔ جہور کی رائے ہے کہ دونوں کو ہٹا کر جہنم میں ڈالا جاوے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی بہت بڑی ہے اس لئے کہ یہ اجرام یعنی شمش و قمر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہیں شمش زمین سے ہزاروں حصہ بڑا ہے ایسے ہی قمر کو سمجھنا چاہیے با انبیہ مثل گوئے کے جہنم میں پھینک دے جاوینگے مگر شیخ اکبر کا کشف ہے کہ شمش و قمر اپنی جگہ رہیں گے اور جہنم میں بھی ہوں گے اور وہ اس طرح کہ جہنم کو ان کی مستقر تک بلکہ اس سے بھی آگے بٹھوایا جاوینگے یعنی جہنم کی آگ میں بٹھ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ہانڈی ڈھکی ہوئی پک رہی ہو اور پھر اس کو کھول دیا جاوے تو اس کی گرمی پھیل جاتی ہے اسی طرح جب جہنم کو کھول دیا جاوینگا تو اس کی حرارت پھیل جاوے گی جس سے سمندر و ہوا سب آگ بنجاویں گے حتیٰ کہ آسمان تک حرارت پہونچے گی جو آفتاب و قمر کو بھی محیط ہو جاوے گی اور آفتاب و قمر دونوں اس میں داخل ہونگے یہ صورت ہوگی شمش و قمر کے اپنی جگہ رہنے کی اور جہنم میں بھی ہونے کی اور پھر جہنم کی آگ متجاو ہو کر ساتویں آسمان کے مغز تک پہونچے گی اور وہاں بہت ہی لطیف ہو جائیگی کہ اس کی لطافت میں لذت ہوگی اور تنہا کے میوے اسی لطیف گرمی سی لکیں گے اور جہنم ساتویں آسمان کے جذب پر ہوگی اس کشف کی قرآن وحدیث نہ تائید ہی کرتا ہے اور نہ تکذیب ہی کرتا ہے کہ کائنات میں ہم شیخ اکبر کے تاج نہیں پہن سکتے اگر کوئی اس کا قائل بھی ہو مگر جزا نہیں تو کچھ حرج نہیں کہوں کہ جیسے تائید نہیں دے لیتے تکذیب بھی نہیں یہ فائدہ کے واسطے بیان کر دیا۔ یہ حال یہ اشکال وار نہیں ہونا کہ نرکی جہنم میں ہو اور مذہب نہ ہو۔ تو اس بنا پر ممکن تھا کہ اہل جنت و نوح میں

محققین صوفیہ اور علمائے کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔

نہ شمش و قمر اپنی جگہ رہ کر جہنم میں ہوں گے یا ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر جہنم میں ڈالا جاوے گا۔

نہ جہنم کی حرارت سے سمندر و ہوا سب آگ بنجاویں گے۔

(پیشکش اول)

بھیج دئے جاتے اور معذب نہ ہوتے مگر حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے یہ اداویش میں آتا ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہو چکیں گے پھر سبیں جگہ باقی رہ جاویں گی تو حق سبحانہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے کہ وہ اس رہا کرے گی اس طرح جب جہنم باوجود اہل جہنم کے داخل ہونے کے اہل من مزید کہتی رہے گی اسکے لئے حق تعالیٰ یہ نہ کریں گے کہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے اس میں داخل کریں اور اس کا پیٹ بھر دیں گو وہ باوجود جہنم میں ہونے کے معذب بھی نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ بلا وجہ عذاب کی صورت کو بھی گوارا نہیں فرماتے کہ کسی کو پیدا کر کے اس میں صورت بھی داخل فرمائیں۔ یہ عین رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کے پکارتے رہنے پر حق تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو وہ کسی بس بس۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اعلم کیلئے اور اگر کوئی بات بھی سمجھ میں آوے مگر وہ بات مجلس عام میں کہنے کے قابل نہیں اسلئے طریق یہی ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے اہل ظاہر کو تو جہاں اطمینان ہو جاتا ہے تو بولتے بھی ہیں مگر صوفیہ تو بولتے بھی نہیں وہ تو ایسے اسرار کے ظاہر کرنے والوں کو ناراض ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

ظالم آں تو مے کہ چشماں دوختند و زخماں غالمے را سوختند

البتہ کبھی رمزیں کہہ بھی جاتے ہیں جیسے ۷

در بشر و پوش گشتہ آفتاب دم مزین واللہ اعلم بالبدواب

چنانچہ وحدۃ الوجود کے موقع پر کہہ بھی دیا اور پھر اظہار و منع بھی کر دیا بات یہ ہے کہ ایسے

اسرار کے ظاہر کرنے میں اشعار و الفاظ کافی نہیں ہیں۔ انکی تو یہ حالت ہے ۷

لے بروں از وہم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمشیل من

پھر کبھی کسی مثال کے بیان کر نیکا عذر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بدون بولے صبر نہیں آتا ۷

بندہ نشکیمید ز قصور پر خوشت ہر دمست گوید کہ جانم مفرشت

متی کے غلبہ میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں مگر پھر کہتے ہیں ع خاک بر فرق من و تمشیل من۔

مطلب یہ ہے کہ میں اشعار میں اسرار بیان کر دیتا مگر وہ کافی نہیں مگر ان حضرات کو بھی

صحر ہوتا ہے اور کبھی سُکر۔ مگر کی حالت میں کہہ جاتے ہیں یہ ان کی حالت ہے جن پر مال

نہ
نہ
نہ

نہ
نہ
نہ

۱۹۱۳

نہ
نہ
نہ

غالب ہو جاتا ہے اور جو حال پر غالب ہیں ان کی زبان سے تو کبھی ایسی باتیں نکلتی ہی نہیں چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کبھی ایسی باتیں نکلیں ہی نہیں کیونکہ وہ دل پر غالب ہوئے ہیں محاورہ میں بھی جو مغلوب بحال تھے وہ قلیل ماتم ان کی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں نکلی ہیں مگر بعض حالات ظاہر ہو گئے اور جو حال پر غالب تھے جیسے ابو بکرؓ وغیرہ ان کی کبھی نہ ایسی باتیں صادر ہوئیں نہ لیب حالات ظاہر ہوئے۔ بات یہ ہے کہ امت ایک بار غلبہ اس میں ہر قسم کے درخت میں سر دی ہے جس پر مختلف ہواؤں کا اثر نہیں ہوتا ہمیں چھوٹی مرنی کے درخت میں کہ پاتھ لگانے سے کہلا جاتا ہے جو کوثر مندرجہ بھی کہتے ہیں بارخ میں سب چیزوں کی ضرورت سے پھر اس بارخ میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں دیوانے بھی ہیں جذوب بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں یہ بات محمدی ہر اچھا ہے اور ہر بھرا رہیگا بعد فیہ مغلوب الحال بھی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو حال پر غالب ہیں بعض حدیث میں ہے یضع قدمہ گمر میں اس کے متعلق زیادہ نقل نہیں کرتا یہ تو درخت کی حالت ہوئی اسی طرح جنت بھی پکڑی گی کہ اے اللہ تجھ کو بھروسہ کیے تو راقی سبحانہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے آبل داخل فرما دینگے کہ وہ اس میں رہا کریں گے۔ میں نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ ہم بھی اپنی میں سے ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا فرماتے گئے کہ خدا نہ کرے وہ کیا باتیں جنت کا مزہ جنہوں نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی مزہ ان کے ہی آوے گا جو یہ کہیں کہ الحمد للہ الہی اذ سب عذابنا عزنا۔ ہمیں چین ہو گا انہیں کیا چین جس سے روزہ نہ رکھا ہو تو عساکر شام کرتے کیا مزہ انتظار کیا گیا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ تمام کے وقت روزہ عبادوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں لاؤ ہم بھی روزہ افطار کر لیں مگر جب روزہ نہیں تو جانے کس چیز پر افطار کر رہے ہیں یہ کھلے مانس روزہ دار تو یہ جانتے نہیں مگر فطاری میں سب سے پہلے آم و جود ہو جاتا ہے مگر انہیں کیا مزہ مزہ تو شام کے وقت سوختہ از روختہ لوگوں کو مزہ پتا ہو کہ پانی کا نہ پینے سے ان کی جان آتی ہے مثلاً اذ کیلے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ پانی کہاں کا ہے ایک شخص تو کہنے لگے کہ میں تو رمضان شریف میں اسٹیشن پر رہتا کہ وہاں کے کنوئیں کا پانی عجیب سے اسی طرح نچت کہ مزہ بھی اہل مذہبیت کو ہو گا یہ ایک مسودہ اپنے اساتذہ سے سنا ہوا بیان کر دیا

دست
است محمدی ایک
بزرگوار ہے
جو بی بی بزرگ
نہم کو بزرگ
ن

جنت کوئی فتنہ
پیدا کر سکتا ہے

ن
بعض روزہ مند
سبکدوش افطار
میں آج ہو چکی

۱۹۴

ن
افطار کی کھانہ

افطار کا وقت
دار کو بزرگ
سوختہ اور

اور سوختہ ہوتا
ہے

اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بناحت جماربہ مشائخ کی کتنی مماثلت ہے ان حضرات کی زبان سے کیسی حقیقی بات نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک محققانہ مضمون اور سچے حدیث میں ہے کہ اپنی جنت کو ایک غاص غذا عطا ہوگی اور غذا اس زمین کی روئی ہوگی اس میں اشکال یہ ہے کہ کیا ڈھیلے، درتھر کھائیں گے کیونکہ زمین میں تو یہی چیزیں ہیں دوسرے اس میں حکمت کیا ہے کہ اس زمین کی روئی ملے کیا کوئی دوسری چیز جنت کی نہ تھی۔

ہمارے اساتذہ نے اسکو حل کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اس بات بھی نہایت لطیف ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ اشکال کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ کہاں ہے کہ ڈھیلے اور درتھر کھائیں گے یہاں تو روئی کا ذکر ہے کہ حق تعالیٰ زمین کی روئی دینگے اور سب ہمیں سے کھائیں گے یہاں بھی تو ہم زمین ہی کے اجزاء کھاتے ہیں دیکھئے ایک من گپیوں بوئی ہیں اور میں من پیدا ہوتے ہیں جو ایک سو سو زائد ہیں وہ زمین ہی کے تیار اجزاء ہیں عناصر کو امتزاج کر کے ایک غاص ترکیب وٹی کی شکل گپیوں کی بن گئی پس تم یہاں بھی تو زمین ہی کے اجزاء کھا رہے ہو پھر جسے یہاں چھنے کے بعد کھاتے ہو اسی طرح اللہ میاں وہاں بھی لطیف اجزاء کو چھانک کر کھلائیں گے زمین سو خنے پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں سب زمین ہی کے تو اجزاء ہیں اجزاء لطیف ان شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں تو ایک سو ان کو اس کو حل ہو گیا۔ باقی رہا حکمت کا سوال تو میں اپنے اساتذہ ہی سے اسکو نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی چیزوں کو چکھتا تک نہیں خواہ اضطراباً کہ میسر نہیں ہوتی یا اختیاراً بصلحت مجاہدہ و معالجہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پان کا مزہ نہیں جانتے تو بعضوں نے میوے نہ کھائے ہوئے بعض نے گوشت نہ کھایا ہوگا تو اگر ان کو صرف جنت ہی کی نعمتیں دیتے تو انکو دنیا اور جنت کی نعمتوں میں تفاوت نہ معلوم ہوتا اور بدردن تفاوت کے پوری لذت اور قدر نہ ہوتی اسلئے انکو اس شکل میں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور وہ نعمت و نگو کہ جس میں ہزار ہا قسم کے سبزے ہوں گے کیونکہ جتنے مزے دنیا میں ہیں زمین ہی سے نکلے ہوئے ہیں تاکہ موازنہ کر کے لذت زائد ہو پھر اصل میں تو صرف ان زائدوں کو کمست نہ کردہ کے سبب کھانا منظور ہوگا مگر کم کی عادت پر زائدوں کے ساتھ ہم شرم پر زائدوں کو بھی

نہایت سچ و سچ بات ہے

۱۹۵

کھلا دیں گے پس جیسا اس موازنہ سونم جنت کا مزہ بڑھے گا اسی طرح ایسے ہی موازنہ و جنت کا مزہ ایسے ہی لوگوں کو پہنچا جو دنیا میں مشقتیں اور مصائب اٹھا کر راحت کے منفعہ پر پہنچیں گے۔
 بخلات ان کے جنہوں نے دنیا و کھیتی ہی نہیں پیدا ہوتے ہی جنت میں داخل کر دئے گئے۔
 ہر حال اتنا معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں کے پر کرنے کے طریق میں رخصت کا طہر ہوگا اسی ظہور کی فرسائی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے مقرر فرمائے جنت کے متعلق ایک اور لطیف مضمون یاد آیا اسکو بھی بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض حضرات کو جنت کا نقشہ مکشوف ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہوں گے کہ ایک پورب میں تو دو سردیوں میں ہو جائے گا۔ بلکہ اوپر نیچے ہونگے کہ نیچے مثلاً اونچی درجہ اس کا اوپر مٹی پھر اس کا اوپر مٹی ہذا چنانچہ فردوس سب سے بلند ہوگا۔ اس پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں سب سے اوپر کے درجہ کا چھوٹا ہونا لازم آتا ہے حالانکہ وہ سب سے بڑا ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مکان نیچے سے چھوٹا ہو اور اوپر جا کر پھیلاؤ ہو جائے یہاں تک کہ تمام جنات کو باہر نکلیا دے تو اس میں کیا استبعاد ہے جیسے درخت کہ اس کا تناغرض میں کتنا مختصر ہوتا ہے اور اوپر جا کر کتنا پھیلاؤ ہو جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی ممکن ہے۔ ایک سوال حدیث کے متعلق اور ہے وہ یہ کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جس شخص کا عمل جس دروازہ کے مناسب ہوگا اسی دروازہ سے پکارا جائیگا مثلاً کسی نے نماز زیادہ پڑھی ہوگی تو وہ باب المصلوۃ سے بلایا جائیگا اور جس نے روزے زیادہ رکھے ہونگے تو وہ باب الریان سے بلایا جائیگا اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے ہر قسم کے عمل بکثرت کئے ہوں تو وہ مستحق اس کا ہوگا کہ وہ شخص ہر دروازے سے بلایا جائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ سب دروازوں سے بلایا جائیگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارچان تکون منہم کہ مجاہد امید ہے کہ ان لوگوں میں تم ہو گے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ایک شخص مختلف دروازوں کی طرف کھینچا کھینچا پھرے نیز مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی صورت کیا ہے کیونکہ ایک شخص ایک ہی دروازہ سے داخل ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو تقریر پہلے کی گئی کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہونگے اس پر یہ اعتراض

جنت کا نقشہ
 اہل انہ کو ملے
 جنت اس سے
 جنت کا نقشہ
 کی کینتہ سے
 ہر درجہ

۱۹۶۴

ن
 ایک شخص اور
 جواب

ن
 ایک اور شخص
 جواب

پڑتا ہی نہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ باب الصلوٰۃ پہلا دروازہ ہے اور کسی نے نمازیں زیادہ پڑھیں
 ہیں وہ اس دروازہ سے بلا گیا اور داخل ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور نہ ہی رہ گیا ایک وہ
 شخص ہے جس نے نماز روزے و دنوں عمل بکثرت کئے تو وہ باب الصلوٰۃ سے گذر کر دوسرے
 دروازہ باب الریان میں گیا اور جنت میں داخل ہو کر وہیں رہ پڑا اب ایک شخص وہ ہے کہ
 اس نے ہر قسم کے اعمال بکثرت کئے ہیں تو وہ باب الصلوٰۃ میں اول داخل ہوا پھر
 باب الریان میں پہنچا پھر تمام دروازوں کو طے کرتا ہوا اعلیٰ جنت میں پہنچ گیا
 ہاں اگر جنت کے طبقات الگ الگ ہوتے تو اعتراض بظاہر لازم آتا کہ اس میں بھی
 یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا یا جاوے سب دروازوں سے مگر داخل ہوا ایک ہی سے اس طور پر
 بلانے میں اس کا کلام زیادہ ہے لیکن نقشہ مذکورہ کے بعد تو کوئی اعتراض ہی نہیں باقی
 جو امور کشف کے متعلق بیان ہوئے ہیں یہ تحقیقات اور منطوقات درجہ میں ہیں کوئی دلیل
 شرعی ان پر نہیں اور نہ انکی تکذیب پر کوئی نص ہے اگر چاہو اپنے دل کو سمجھا لو غرض جنت
 کے آٹھ دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے اس حدیث میں روزہ کی فضیلت
 بیان فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہی اس دروازہ سے داخل ہونگے اور اطلاق لفظ روزہ
 سے مراد عام ہے نفل ہو یا فرض پھر حب نفل کی بھی اتنی فضیلت ہے تو فرض کی تو کیا کچھ فضیلت
 ہوگی اور روزہ کے فضائل تو بہت ہیں مگر یہ ایک فضیلت نہایت مزہ دار ہے کیونکہ پیاسے
 کو پانی کا نام سننے سے مزہ آتا ہے اسی واسطے نام بھی وہ لیا گیا کہ جسے سننے سے فرحت ہو
 وہ کیا باب الریان یعنی تر و تازہ دروازہ جو پانی سے سیراب ہوا اور روزہ دار کو جیسی پانی
 سے فرحت ہوتی ہے اور کسی چیز سے کم ہوتی ہے اور پانی جیسا محبوب ہے دوسری چیز
 نہیں اور قاعدہ ہے کہ محبوب کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے اگر مزہ نہ آتا تو ایک عاشق
 یہ شعر نہ کہتا اگر چہ وہ شراب ہی کو کہہ رہا ہے

الا فاستنہ خمر و قل لی ہی افسر
 والا تسقنی سرامتی امکن ابھر

کہ شراب پلاتا جاوے اسکے ساتھ یوں کہتا جا کہ شراب ہے شراب ہے یہ محبوب کے نام کو
 لطف حاصل کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ پلائیو الا زباں سے اس کا نام بھی لیتا جائے

۱۹۷

روزہ کی فضیلت
 ۱۳

اس میں بھی مردہ سے کوئی عاشق مزاج کبھی نہ کہیں گا کہ محبوب کا نام لینا بے مزہ ہے۔ غرض روزہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے پانی اسی واسطے میں نے اسی حدیث چھانٹی۔ ہیں پانی کا ذکر جو اور پانی بھی اللہ میاں کے یہاں کا جسکی یہ صفت ہے لا لغوفیہا ولا تلاءثم ایک ہمارے درست ہیں اور ضابطہ سے ملازم وہ پانی پر پڑے ولدادہ ہیں ایک روز انہوں نے پانی بہت ہی پی رکھا تھا کسی نے کہا کہ کہیں تمہارا پیٹ نہ پھٹ جائے کہنے لگے کہ اگر محبوب کے وصل میں جان بھی جاتی رہے تو کیا حرج ہے مجھے اسکے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا وہ کہ انکے گائوں میں قحط تھا ان بچا رہیں کہ روٹی پیٹ بھر نہیں ملتی تھی ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے گائوں میں سے لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کا سبب دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہاں مرض ہیفیہ کا پھیل رہا ہے اس لئے بھاگ رہے ہیں گائوں والوں نے پوچھا کہ یہ مرض کیسے ہوتا ہے کسی نے کہا کہ بہت سی روٹی کھا جانے سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک مرض کبھی نہیں نہ ہوا۔ میرے بکے درمحل میں مرنا قبول چاہے جان جاتی رہے مگر محبوب مل جاوے پھر یہ حالت یہاں ہی کی غذاؤں کی ہے کہ زیادہ کھاؤ تو مرنے کی نوبت آجائے اور حق تعالیٰ کے یہاں تو کتنا ہی کھالیں گے کچھ بھی نہ ہو گا اور پتہ بھی نہ چلے گا البتہ پسینہ نکلیں گے جس میں مشک کی خوشبو نکلے گی یہ خبر علاؤ اللہ ہمارے تفریح کے بد دنیوں کا منہ بند کرنے کے لیے دیدی ہے کہ دنیا بعض اہل سائنس اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غذا کھائیں اور پتہ بھی نہ چلے نہ اجابت کے درجہ سے فرق ہو جعفر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ بند کرنے کے لئے فرما دیا کہ جو فضلہ ہو گا بھی وہ پسینہ کے راستہ سے دفع ہو گا جس میں خوشبو مشک کی سی ہوگی اور غور کیا جاوے تو یہ اعتراض ہی فضول ہے جنت کی غذاؤں میں اتنا فضلہ ہی نہیں جو اجابت کی حاجت ہو دنیا کے اندر اسکی نظر بہت نیسے گی بعض غذا میں تو ایسی ہیں کہ انکو کھا کر فضلہ بہت ہی خارج ہوتا ہے اور بہت سی ایسی غذائیں ہیں کہ ان کا فضلہ بہت ہی کم نکلتا ہے جنت میں اللہ میاں نے اپنی قدرت کی مشیق سے غذاؤں کو فضلات سے ایسا صاف کیا ہے کہ ان میں رہا ہی نہیں اور کچھ غبار ہو بھی وہ اسقدر ہے کہ صرف پسینہ اٹنے سے نکل سکتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو گی افسوس ہے کہ متضرعین روزمرہ ایسی نظر

نہ
ایک بکری کا
لطیفہ

۱۹۸

۱۳۷

نہ
حق تعالیٰ کے
یہاں کی غذائیں
بہت نیسے ہیں
یعنی بدنیوں
کو عہدہ عذاب

اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں مگر تامل و فہم سے کام نہیں لیتے یہ کلام استطراداً آگیا تھا اب
 منعمون سابق کی طرف عود کرنا ہوں جو باب لہریاں کے متعلق ہے یعنی دنیا میں ایسا پانی
 کہاں باب ریاں کے معنی ہیں دروازہ پانی سے سیراب ہونی والا دروازہ کا نام لینے ہی ہی
 رو میں رو میں میں جان آگئی یہ دروازہ کا نام ہے جو صائیکس کیلئے بہت ہی مناسب ہے
 چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا افطار کی تعلیم فرمائی ہے اس میں بھی ایسی ہی نسبت
 ہے یعنی اس میں بھی پانی کا ذکر ہے حکیم ایسے ہی ہوتے ہیں دعا یہ ہے ذہب النظار وابتدات
 العروق و ثبت الابر انشاء اللہ اویما یک یہ دعا بھی ہے اللہم لک سمعت و لک آمنت
 و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ذہب النظار الخ کے معنی یہ ہیں کہ پیاس
 جانی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور خدا نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا۔ رہا یہ شبہ کہ
 سناتے لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں ملتے بلکہ الثرمیاں کی نعمت کو یاد کرتے ہیں
 زبان سے کہہ کر مزہ لے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ بھی کر لیا تو ایسا جیسے
 لطف ہے دن بھر تو انتظار کا لطف اٹھایا اور شام کو دروازہ افطار کرنے بیٹھے تو سیرانی
 کی نعمت بھی حاصل ہو گئی زبان سے اس کا تذکرہ بھی ہوا واللہ عجیب لطف ہی معلوم و مضان
 میں لوگ کیونکر بے روزہ رہتے ہیں میرے چار روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے تھے
 دن میں کھاتے پیتے یہ معام ہوتا تھا کہ جیسے میں نے چوری کی ہے حالانکہ میں نے کوئی
 کام برا نہیں کیا کیونکہ طیب صاحب نے افطار کی اجازت دیدی تھی چار روزوں کے
 بعد پھر افطار کو جی نہ چاہا اگرچہ ان ناعہ کے ایام میں کھانا پینا بوجہ خوف ضعف کے تھا کہ نہ کھا
 سے کہیں ضعف نہ بڑھ جائے مگر صاحب اللہ اس کھانے پینے میں ہرگز وہ لطف نہ تھا
 جو افطار کر کے کھانے پینے میں آتا ہے پانچویں روزہ میں کچھ بے انتظامی ہو گئی میں نے
 کہا کہ جاقاب میں پینا ہی نہیں اور روزہ رکھ لیا میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کی جو بلا عذر
 روزہ نہیں رکھتے کیسے ان کا دل گوارا کرتا ہے بعین اسلامی ریاستوں میں سنا ہی کہ روزہ
 نہ رکھتے پر جرم نہ پہنچے ہوا ہے یہ ان تو یہ حالت ہو کہ بے کلمہ کلام کی تھپتھپاتی ہیں اور جان کو لوٹ
 اس سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ جب اللہ کی چورن نہیں تو بندوں کی کیا چورن میں کہتا ہوں کہ

نظا بک دعا
 عجیب تعلیم
 زہری

۱۹۹

۱۵

جہاں میں
 روزہ نہ رکھتا
 ہے

ایسے لوگ بازار میں اپنی بی بی سے ہم بستر کیوں نہیں ہوتے کہ وہ کاجیب اللہ یہاں کی چوری نہیں
تو بندوں کی کیا چوری اگر بازار والے دیکھ لیں گے تو کیا حرج ہے بلا خدرو لوگوں کے سامنے
کھاتے پیتے ہوئے پھر اس کا تو کیا ذکر ہے ادب یہ ہے کہ صاحب غارت بھی سب کے سامنے
افلا ز نہ کرے غرض روزہ داروں کو کوئی طرح کے لطف حاصل ہوتے ہیں روحانی لطف تو ہر
ہم جیسے پیٹ کے کتوں کو بھی لطف ہے دیکھنا انتظار میں اس وقت کیسا لطف ہو کسی غیر محقق کا قول ہے
ہو مزہ انتظار میں دیکھا، پھر نہ وہ وصل یار میں دیکھا
غیر محقق اس لئے کہا کہ یہ کلام علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کے محبوبین کا لطف تو
بیشک وصل ہونے پر ختم ہو جاتا ہے لیکن محبوب حقیقی کے قرب کا لطف غیر متناہی ہو کبھی
ختم نہیں ہوتا وہاں تو یہ کیفیت ہے

دل آرام در بردارام جو لب از تشنگی خشک و بر طرف جو
نگویم کہ بر آب قادریند کہ بر ساحل نیل مستقیند
ایک اور شعر ہے

د اماں نگہ تنگ گل حسن تو بسار گل چیں بہار تو ز داماں گلدار
جن کی یہ شان ہے ان کی طلب بھی غیر متناہی ہے ایک شاعر طلب کے غیر متناہی ہونے
کو بیان کرتا ہے

قلم لشکس سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم و کش حسن این تقدہ عشق رست قرنی گنجد
عشق کا بھی کہیں پتہ نہیں حسن و جمال کا بھی کہیں پتہ نہیں مگر ہاں ہمہ جنت میں سیری بھی ہوگی
اور لذت میں بھی ترقی ہوگی اور یہ جو بعض اہل حال کا مقدر ہے کہ جنت میں ایک درجہ سے
بعض عشاق آسمیں ہونگے کہ وہ ہر وقت ارنی ارنی پکارینگے اور یہ ان کا پکارنا ختم نہ ہوگا
اور اس درجہ میں حیرت و قصور وغیرہ ہوں گے تو یہ کشف مؤول ہے تاویل یہ ہے کہ شاید
کسی ساعت قلیل کیلئے ایسا ہو مگر پھر سیری ہو جاوے گی اور اس حد کے بعد اور چیزیں بھی ہونگی
جیسے میدان حشر میں بعض تجلیات کی نسبت لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں ہم
اپنے رب کو پہنچاتے ہیں پھر دوسری صورت سے تجلی ہوگی اور ہونگی دونوں تجلیاں

ت
محبوب حقیقی کا
لطف پر متناہی

۲۰۰

۱۶

یا محمد لطفنا
غیر متناہی ہونے
جنت میں سیر
ہوگی

ز
میں ان کو
کے قول کی دلیل

حق تعالیٰ کی گزرتی تخیل سے قناعت نہ ہوگی اس کے بعد جو تخیل ہوئی اس کو قناعت ہو جاوے گی چونکہ یہ کسی درجہ میں کا توں ہے اس لئے میں نے تاویل کی ہے اور اس تاویل کو کوئی نہ مانے بلکہ ظاہری پر محمول رکھے تو جائے ہم دور مسراجواب دینگے کہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف اس کشف کو نہیں مانتے کیونکہ جنت میں ایسا کوئی درجہ ہی نہیں کہ وہاں حور و قنصور نہ ہوں جنت میں سب کچھ ہوگا اور سیری بھی ہوگی سیری نہونا غلط ہے وہاں تو وہ کیفیت ہوگی جسکو یاد کر کے اب یہ کہنا زیبا ہے کہ

اگرچہ دور افتادم بایں امید خورندم کہ شاید دست من بارز گر جانا من گیرد
یوں نہیں کہا کہ دست جاناں خود گیرم کیونکہ جاناں من گیر میں اور ہی لطف ہے آپ کو
بشارت ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا انہ بل سی محیط کی لذت عشاق کو
اب بھی ہے وہاں اور بھی اتم ہوگی مزہ ستہ چین ہے وہ آغوش میں لئے ہوئے ہیں۔
پوری سیری اسی سے ہوتی ہے لہذا جنت میں پوری سیری ہوگی وہاں تخیل نام ہے
اور محیط ہے پھر احاطہ بھی بلا حجاب۔ محب اور محبوب میں اگر کپڑا حائل ہو تو سیری نہیں ہوتی
التمیماں کپڑوں سے پاک ہیں البتہ حجابات درمیان میں ہیں جنت میں سارے حجابات
ہر نفع ہو جاویں گے سوائے ردا کر بیا کے کوئی حجاب نہ ہوگا جسکی حقیقت ادراک کنہ کا
انتہا ہے نیز جنت میں سیری اسلئے بھی ہوگی کہ جنت لخب و لبہ کلی سے خالی ہے
وہاں انتظار و اشتیاق بعد کا نہ ہوگا پس یہ کسی غیر محقق کا توں ہے کہ جو مزہ انتظار میں دیکھا
پھر نہ وہ وصل یا میں دیکھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وصل یا میں اور زیادہ لطف ہو پس رزق
کا لطف کیا پوچھتے ہو پانی کے انتظار میں ایک لطف پھر پیئے وقت اس سے زیادہ لطف
پھر گیں بھی تر ہو گئیں یہ تیسرا لطف پھر آخرت کے لطف کی خبر دینی کہ باب لیسری ریاں یعنی
وہ دروازہ تر بہتر ہوگا جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی تر بہتر ہوگا سیراب ہو جائیگا اگر کسی کو خیال
ہو کہ ہم باب الریاں کو کیا سمجھیں گے عربی تو جانتے ہی نہیں پھر یہ نام سکر وہاں کیا مزہ آویگا
تو خوب سمجھئے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی وہاں سارے عربی دس ہو جاویں گے
باب الریاں کو بھی سمجھو گے اور اس کا نام بھی ریاں ہوگا۔ دیکھتے ہیں لہی ریاں ہوگا یعنی

۲۰۱

۱۶

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

بعض نے کہا ہے کہ ریان کی اسناد باب کی طرف حقیقی ہے یعنی وہ دروازہ خود بھی تہ ذلکہ ہوگا کہ اس میں نہریں ہونگی فوراً سے ہونگے وہ بیگنا ہوا ہوگا مگر یہ نہیں کہ اس میں کچھ ہوگی بعض نے کہا ہے کہ اسناد مجازی ہے یعنی دروازہ کو ریان کہنا باعتبار ان لوگوں کے ہے جو اس میں وارد ہونگے یعنی وہ تہ ذلکہ ہو کر جاویں گے اس کے بعد ایک گفتگو اس میں ہے کہ جنت کی چیزیں جس حالت پر ہوں گی آیا وہ چیزیں خود بھی اس حالت کا ادراک کریں یا نہیں بعض نے کہا ہے کہ انکو بھی ادراک ہوگا مثلاً دروازہ تہ ذلکہ ہوگا تو وہ اپنے تہ ذلکہ ہوگا اور اک بھی کریگا۔ اسی طرح اور چیزوں کا حال ہے اذ ان الآخرة ہی الحیوان سے بظاہر ہی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت سارا حیوان ہے کیونکہ زیادہ مستمل حیوان یعنی مصدر ہے یہ ایسا کہ جیسے زید عدل اور اگر صفت بھی ہو تو تو معنی ذی حیات ہوگی پس وہاں کی درود و یوار میں بھی زندگی ہوگی زیوار میں گائیں گی انعامات پیدا ہوں گے درخت گائیں گے اور بظاہر اس سے کہا کہ کفار میں یہی احتمال ہے کہ لدار کا مضاف مقدر ہو یعنی حیوان الدار الآخرة ہی الحیوان باقی جنت کا بونا خود حدیث میں آیا ہے اور وہ بظاہر حقیقت پر محمول ہو ہی صوفیہ کا مسلک سے بعض اہل ظاہر خشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت مثل بولنے والے کی ہوگی جیسے بیجان تھویر کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسی جیسے اب بول پڑگی یہ حیات کے قائل نہیں مگر یہ محض تاویل ہے صوفیہ کا قول ظاہر نفوس سے متاثر ہے ان کے نزدیک ذلکہ بھی ذی حیات ہوگی بلکہ یہ ہے کہ ہل من مزید پکارے گی نیز اس میں ور بھی آثار حیات کے پائے جاتے ہیں نیز بعض اہل کشف نے جہنم کی نیک کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل اذ دھبے کی سی ہے اس کے پیٹ میں سانپ بچھوٹا بھور سے وغیرہ ہیں سارا جہنم اذ دھبے کی صورت ہے اس کو ایک حدیث کے معنی بلاتا دلیل کے سمجھ میں آجاویں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میدان قیامت میں لائی ہوا دگی جسکی ستر ہزار باگیں ہونگی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہونگے مگر پھر بھی قابو سے نکلی جاتی ہوگی اور کڑکتی ہوگی اور ہل من مزید پکارتی ہوگی اس کے معنی صوفیہ کے قول پر اس طرح سمجھ میں آتے کہ وہ ذی حیات ہے اس لئے اس قسم کے آثار سے اپنے جاویں گے بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جس

ن
مومن کا ذلکہ
جنت اور اسکی ہر
چیز ذلکہ ہے

۲۰۲

۱۸

ن
ذلکہ بھی ذلکہ
جنت ہے

سہولت سے اہل باطن سمجھتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے اور جاندار جو نیکی صورت میں اس کا اثر
 فرحت میں نہ پاوہ ہوتا ہے اس لئے اہل باطن کے مسلک پر سیرانی کی فرحت صائمین کو
 بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ جب نہیں گئے کہ باب الریان فی حیات ہوگا تو یہ بھی نہیں گئے کہ
 دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں گے مگر وہ دروازہ بھی بوجہ ذی حیات
 ہونے کے خوش ہوگا اور پھانک کے جاندار ہونے پر خلاف عادت ہونے کے خیال سے
 تعجب کیا جاتا ہے کیونکہ خلاف عادت بھی نہیں جیسے دنیا میں بچے کیلئے اماں جسان
 پھانک بنجاتی ہیں کہ لڑکا اس کے طریق خاص سے نکلتا ہے ایسی ہی وہ دروازہ ہوگا
 اور یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے ایک ملحد نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں دودھ کی نہروں
 کے واسطے اتنی گائیں کہاں سے آئیں گی جواب یہ ہے کہ دنیا میں دودھ گھن میں سے نکلتا
 ہے اور خدا ہی پیدا کرتا ہے اگر وہاں وہ نہری خاصیت ہیں ایک بڑا گھن ہوا واس میں
 دودھ پیدا کروا جاوے تو کیا تعجب کی بات ہے اسی طرح جیسے یہاں جاندار پھانک
 پیدا کئے ہیں وہاں بھی پیدا کر دیں تو کیا محل تعجب ہے اور قرآن سے بھی روزہ دار کیلئے
 دو نعمتیں ثابت ہوتی ہیں سیرانی کی بھی اشرار سے اور سیری کی بھی کلوآ سے چنانچہ ارشاد
 ہے کلوآ و اشرار صیبا ہما سلفتم فی الايام الخالینہ پس روزہ دار ریان بھی بنائے
 جائیں گے اور شعبان بھی اور حدیث میں گو شعبان صراحتہ مذکور نہیں مگر ریان خود شعبان پر
 دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی پینے کا لطف پیٹ بھرنے ہی پر آتا ہے دوسرے کرمیوں کی عادت
 ہے کہ کھانا کھلا کر پانی پلا کرتے ہیں۔ خالی پیٹ پر نہیں پلاتے ہاں بعض بخیلوں کی یہ عادت
 ہوتی ہے کہ پانی سے جہان کا پیٹ بھرنا چاہا کرتے ہیں تاکہ کھانا کم کھاوے کرمیوں کی عادت
 یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں قبل نہیں دیتے تاکہ کھانا خوب لھا جاوے ہذا ریان
 عادتہ شعبان کو مستلزم ہے باقی ریان کے عنوان میں صرف پانی کی بشارت اس لئے دی
 کہ صائم کو زیادہ مرغوب یہی ہے اسی کی بشارت میں ارشاد دیا ہے کہ لا یدخلہ الا العائمون
 یعنی اس میں روزہ دار ہی جائیں گے اور میں نے جوار پر جنت کے نقشہ کے ذکر میں ایک
 مثال درخت کی بیان کی ہے کہ جو معرض میں کم ہوتی ہے اور شاخیں زیادہ

ماہ جولائی ۱۹۸۰ء
 باب الریان فی حیات
 ہوگا تو یہ بھی نہیں گئے کہ
 دروازہ میں داخل ہونے والے
 تو خوش ہوں گے مگر وہ دروازہ
 بھی بوجہ ذی حیات ہونے کے
 خوش ہوگا اور پھانک کے
 جاندار ہونے پر خلاف عادت
 ہونے کے خیال سے تعجب کیا
 جاتا ہے کیونکہ خلاف عادت
 بھی نہیں جیسے دنیا میں
 بچے کیلئے اماں جسان
 پھانک بنجاتی ہیں کہ لڑکا
 اس کے طریق خاص سے نکلتا
 ہے ایسی ہی وہ دروازہ ہوگا
 اور یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے
 ایک ملحد نے اعتراض کیا
 تھا کہ جنت میں دودھ کی
 نہروں کے واسطے اتنی
 گائیں کہاں سے آئیں گی
 جواب یہ ہے کہ دنیا میں
 دودھ گھن میں سے نکلتا
 ہے اور خدا ہی پیدا کرتا
 ہے اگر وہاں وہ نہری
 خاصیت ہیں ایک بڑا گھن
 ہوا واس میں دودھ پیدا
 کروا جاوے تو کیا تعجب
 کی بات ہے اسی طرح
 جیسے یہاں جاندار
 پھانک پیدا کئے ہیں
 وہاں بھی پیدا کر دیں
 تو کیا محل تعجب ہے
 اور قرآن سے بھی
 روزہ دار کیلئے دو
 نعمتیں ثابت ہوتی
 ہیں سیرانی کی بھی
 اشرار سے اور سیری
 کی بھی کلوآ سے
 چنانچہ ارشاد ہے
 کلوآ و اشرار
 صیبا ہما سلفتم
 فی الايام الخالینہ
 پس روزہ دار
 ریان بھی بنائے
 جائیں گے اور
 شعبان بھی اور
 حدیث میں گو
 شعبان صراحتہ
 مذکور نہیں مگر
 ریان خود شعبان
 پر دلالت کرتا
 ہے کیونکہ پانی
 پینے کا لطف
 پیٹ بھرنے ہی
 پر آتا ہے دوسرے
 کرمیوں کی عادت
 ہے کہ کھانا
 کھلا کر پانی
 پلا کرتے ہیں۔
 خالی پیٹ پر
 نہیں پلاتے ہاں
 بعض بخیلوں کی
 یہ عادت ہوتی
 ہے کہ پانی سے
 جہان کا پیٹ
 بھرنا چاہا
 کرتے ہیں تاکہ
 کھانا کم کھاوے
 کرمیوں کی عادت
 یہ ہے کہ کھانے
 کے بعد پانی
 دیتے ہیں قبل
 نہیں دیتے تاکہ
 کھانا خوب
 لھا جاوے ہذا
 ریان عادتہ
 شعبان کو
 مستلزم ہے باقی
 ریان کے عنوان
 میں صرف پانی
 کی بشارت اس
 لئے دی کہ صائم
 کو زیادہ
 مرغوب یہی ہے
 اسی کی بشارت
 میں ارشاد دیا
 ہے کہ لا یدخلہ
 الا العائمون
 یعنی اس میں
 روزہ دار ہی
 جائیں گے اور
 میں نے جوار پر
 جنت کے نقشہ
 کے ذکر میں ایک
 مثال درخت کی
 بیان کی ہے کہ
 جو معرض میں
 کم ہوتی ہے اور
 شاخیں زیادہ

ہوتی ہیں اس پر جنت کے درختوں کے متعلق ایک مضمون یاد آگیا اس کو بھی عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جنت کے درخت کی جڑ اور پراور شاخیں نیچی ہونگی مگر اس کا ظاہری مطلب مراد نہیں کہ جڑ تو آسمان کی طرف ہو اور شاخیں زمین کی طرف جیسے کوئی چھوٹے سے درخت کو الٹا جما دے کہ اسی جڑ اور پراور شاخیں نیچے کو ہو جاویں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جڑ تو اونچی سطح پر ہوگی اور اسی سطح کے گرد اگر داس سے نشیب میں خلا ہوگا اس میں شاخیں رہیں گی۔ مثلاً نیچے ٹکی ہوئی جیسے کوئی پہلواری گمہ میں رکھ کر وہ گمہ کسی اونچی ستون پر رکھ دیا دے اور اس کی شاخیں گمہ سے بھی نیچے پنچ جاویں اور حکمت اس میں یہ ہوگی کہ اہل جنت لیٹ کر مٹیا کر سب طرح پھل توڑ سکیں۔ مثلاً جڑ زمین سے دس فٹ اونچی ہو اور شاخیں زمین سے دس فٹ بلند ہوں۔ جیسے دنیا میں اونچے چوٹ پر درخت ہوتے ہیں جنکی شاخیں زمین کے متصل ہوتی ہیں یہاں تک منجملہ زمین تقریروں کے ایک تقریر پر جو بیان ہوئی اس تقریر کا نام الریان من رمضان مناسب ہے یعنی ریان کے حصول کی بشارت رمضان کی وجہ سے اور جو مضمون اس سے پہلے جمعہ میں بیان کرتا اگر لکھ بیت اچھی ہوتی وہ اس آیت کے متعلق ہوتا جو آئندہ ذکر کرتا ہوں جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ونبیات من الہدی والفرقان ہدی للناس میں تنوین تعظیم کی ہے یعنی بڑی ہدایت ہے لوگوں کیلئے اور دلائل واضح ہیں یہ عطف تفسیری ہے "من الہدیٰ" میں من بمعنیہ اور انھیں لام جنس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن بڑی ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور دلائل واضح ہیں ان شرائع سماویہ میں سے جنکی شان ہدایت ہے یعنی شرائع سماویہ تو متعدد ہیں ان سے ایک قرآن ہی ہے اب من کا بمعنیہ ہونا واضح ہو گیا اور یہ مخصوص بتیمیم ہے یوں تو تمام کتب سماویہ اور تمام شرائع کی شان ہدایت ہو مگر اس مخصوص قرآن کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے اور فرقان کو لازم ہدی سے ہو کیونکہ منجلیت کے بعد امتیاز میں الحق والباطل لازم ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ موقع تو ہے رمضان کی فضیلت بیان کرنے کا چنانچہ اوپر سے صوم نہی کا ذکر چلا آ رہا ہے اور بیان کی گئی قرآن کی فضیلت اسکی کیا وجہ سے جواب یہ ہے کہ فضیلت بیان کرنے کی وجہ زمین ہوا کرتی ہے

جنت کے درختوں کی جڑ اور پراور شاخیں نیچی ہونگی مطلب

۲۴

۲۰

آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ونبیات من الہدی والفرقان ہدی للناس

من اشکال اور اشکال جواب تقابلیہ

کہ رمضان میں ختمات قرآن کا خاص اہتمام کیا ہے علماء کا بھی یہی قول ہے کہ اس مہینے
 تراویح میں ایک دفعہ کلام اللہ کے ختم کو سنتا ہو کہ وہ اسے بیک وقت اس وقت
 ہے کہ اس میں کوئی مفسد نہ ہو اور اگر مفسد ہو تو اسکو ترک کر دینا گے مثلاً ٹھیکہ دار
 حافظ کے سوا اور کوئی نہیں ملتا ہو چونکہ بعض جگہ اس سنت پر عمل کرنے سے یہ خرابی پیدا
 ہوتی ہو اسلئے وہاں سنت کو ترک کر دیں گے۔ آجکل حافظ دو قسم کے ہیں ایک تو بشرط شیخ
 کے مرتبہ میں یعنی کلام اللہ سناتے ہر شرط کر لیں یہ عورت تو جائز نہیں کیونکہ سناتے پر اجرت لینا
 حرام ہے اس موقع پر سنت پر عمل چھوڑ دیں گے اور دوسری شرط لاشے کے مرتبہ میں ہیں
 کہیں کہ ہم جب پڑھیں گے کہ تم ہمیں کچھ نہ دو اور گو ایک احتمال لا بشرط ہے کا بھی ہے لیکن
 قبیح عرف سے اس کا مرجع بھی ان ہی دو قسم سے ایک قسم ہے اسلئے تقسیم واقعی ثنائی ہی رہی گو
 عقلی ثنائی ہے بہر حال اگر حافظ بشرط لاشے ملجاوے۔ گو کلام اللہ سننے میں کاپلی نہ کرے
 بلکہ سننے کے لئے مستعد ہو نا چاہیے خیال کرنے کی بات ہے کہ لوگ دنیا کے واسطے کتنی محنت
 کرتے ہیں اسکے مقابلہ میں یہاں تو کچھ بھی نہیں مگر بے رغبتی کی یہ حالت ہے کہ بعض کو تراویح
 ہی میں نیند آتی ہے سو اس کا علاج کرنا چاہیے آسان علاج ایک تو یہ ہے کہ سیاہی بچ
 کھا لو اس سے نیند جاتی رہے گی اور سیاہی مریح نافع بھی ہے البتہ لال مریح مضر ہے
 اس کے مضر ہونے پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بزرگ دماغ سے معذور تھے جب
 ان کے سامنے مسلمانوں کی کسی قسم کی خرابیوں کا ذکر ہوتا تو یوں فرماتے کہ یہ سب فساد
 مریحوں کا ہے جو بات بھی ہوتی ہی فرمادیتے ایک شخص کہنے لگے کہ کیا بے جوڑ بات ہے جس
 ہنسکر کہا بڑی جوڑ دار ہے اس طرح سے کہ مریحوں سے کیا مضرہ دار ہو جاتا ہے اور بوجہ
 مضرہ دار ہونیکے کھا یا بہت جاتا ہے اور زیادہ کھانے سے قوت بہیمیہ میں ترقی ہوتی ہو اور
 اور وہ باعث ہوتی ہے فساد کا ہم تو بزرگوں کے قول کی تاویل کریں گے گو وہ بزرگ کیسے ہی
 ہوں خیر یہ تو مہیسی کی بات تھی باقی نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پیو شراہل مجاہدہ کا قول ہو کہ
 نیند کا مادہ پانی سے اسکو امام غزالی نے لکھا ہے پھر بھی اگر نیند زیادہ آوے تو سیاہی بچ چالو آخر خدا
 تعالیٰ کی کچھ لینا بھی ہے یا نہیں حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایلطیح کل منہم ان یدخل

گوئی ذی سنت
 نبی و فرشتہ
 ہر ایک قرآن
 تراویح میں سنتا
 سنت ہو کہ

و
 اس زمانہ کے
 حافظ دو قسم
 کے ہیں

۲۵
 ۲۶
 نیند کا ایک
 آسان علاج

و
 شراہل مجاہدہ
 کا قول کہ نیند کا
 مادہ پانی سے
 پیدا ہوتا ہے

جنت نعیم کلا کیا شخص اس کی طمع رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جاوے ایسا ہرگز نہیں یعنی بدون کئے کچھ نہ ملیگا پہلے اعمال کے ذریعہ سے جنت کی قابل تو بنو بدون اعمال کئے کیا منہ ہے جنت کے لینے کا پس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن تو سن ہی لو بہر حال سنت سے آثار سے بزرگوں کے سمیلات سے ذوق سے ثابت ہوتا ہے اس ماہ میں قرآن کی تلاوت خاص درجہ میں مطلوب ہے یہ دوسری تقریر ہے اس کا نام القرآن فی رمضان رکھنا مناسب ہے۔ دونوں تقریروں میں مناسبت بھی ہے کہ پہلی تقریر میں رمضان کی فضیلت کا بیان تھا اور اس میں قرآن کا بیان ہے جس میں ایک وجہ تو مناسبت کی یہ ہے کہ قرآن کا نزول رمضان شریف میں ہوا ہے دوسرے نبی حدیث قرآن شریف اور روزہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے رمضان کہیگا میں نے اسکو پیاسا رکھا تھا اسکو اس شخص کو بخش دیجئے اور قرآن کہیگا کہ میں نے اسکو جگایا تھا اسلئے میری شفاعت قبول فرمائے پھر لفظ رمضان کو ان ایام صیام سے لفظی مناسبت بھی ہے کہ رمضان سخت گرمی کو کہتے ہیں اصل وجہ تو اس کی یہ ہوتی تھی کہ جب مہینوں کے نام تجویز ہوئے تھے تو ان ایام میں سخت گرمی تھی اس لئے اسکا رمضان رکھا پھر خدا تعالیٰ نے ان ایام میں عبادت ایسی مقرر کی کہ اگرچہ سردی ہی ہو تب بھی بہ نسبت اور ایام کے اس میں کچھ توفیق ہوتی ہی ہو یعنی بھوک کی یا پیاس کی تش یہاں دوسری تقریر ختم ہوئی۔

اب تیسری تقریر رہ گئی اس میں شب قدر کا بیان ہے اسکو تقریر بالا سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا اسی طرح لیلة القدر میں نازل ہوا ہے چنانچہ ایک جگہ تو یہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور دوسری جگہ یہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلة القدر اور لیلة القدر کا رمضان میں ہونا نصوص حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا پس دوسری اور تیسری تقریر میں بھی پوری مناسبت ہو گئی اب شب قدر کے متعلق بعض ضروری باتیں بیان کرتا ہوں ایک یہ کہ آجکل اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں اس کا جواب یہ ہے کہ دن کو تو زیادہ تلاوت میں ضرور کرے تدبیر سے تلاوت کرے اگر تجویز نہ آتی ہو تو کم از کم بقدر ضرورت اسکو بکھڑے اور رات

ماہ رمضان
۲۴
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

شب قدر کی
عبادت کا
بیان

ن
اعتکاف کی
حکمت

کو بھی حق تلاوت ادا کرے اور لیلة القدر میں زیادہ جاگے کچھ تلاوت کچھ نوافل میں مشغول رہے اور دس دن اعتکاف کی مشروعیت میں یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کا جاننا نصیب ہو کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہو گا اور جب یہ مسجد میں پڑا رہیگا تو کوئی تو اٹھے ہی گا اسکو بھی توفیق ہو جاوے۔ پھر یہ ایک لطیفہ رحمت دیکھئے کہ اللہ میاں نے اعتکاف کے دس دن معین کئے اور لیلة القدر کی پانچ راتیں جنہیں ایک ایک دن کا ہر دو رات کے بیچ میں فاصلہ بھی کر دیا تاکہ آسانی ہو جاگنے میں کہ جو تکان ایک رات کے جاگنے سے ہو گیا ہے وہ ایک دن آرام کرنے سے جانا رہے آج اٹھا رہے تاریخ ہے اور کوئی خبر اسکے خلاف۔ اب تک نہیں ملی پس جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں نہیں تاریخ یعنی پرسوں کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے جا بیٹھے اور چاند رات کو نکل آوے۔ اگر تیس کا چاند ہو تو دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر اونیس کا ہو تو نو گنہ دس دن ہو گئے مگر ثواب دس دن کا ملے گا اس اعتکاف میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں شب قدر نصیب ہو جاتی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اسی سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے اتنی تو عمر بھی شاد و نادر ہوتی ہے پس اسی بنا پر ایک شب قدر میں جاگنا ایسا ہے گویا ساری عمر سے بھی زیادہ عبادت کی جسکا مطلب دوسرے عنوان سے یہ ہوا کہ ساری عمر بھی عبادت کی اور مرنے کے بعد بھی کچھ دنوں عبادت کی۔ اتنا ثواب ہے اس رات میں عبادت کا کہ ایک رات کی عبادت تمام عمر کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے تو ضرور اس کی کوشش کرے اگر ساری رات نہ جاگ سکے اور نیند کا غلبہ ہو اور اکثر حصہ جاگ سکے تو بھی شب قدر کی فضیلت بلیگی پس سستی نکلے اور نیند نہ آنے کی تدابیر کرے مثلاً یہ کہ رات کو کھانے پینے میں قدرے کمی کرے اگر پھر بھی ضرورت ہو تو کالی مرچ چاؤسے اور جو بھی تند پیر یا نیند نہ آنے کی ہوں سب کرے اور اگر باوجود تند پیر کرنے کے پھر بھی نیند غالب ہو تو وہ نیند معتبر ہے یعنی پھر سو رہے لیکن یہ نہیں کہ ذرا سی نیند آئی اور پڑ کر سو رہے۔ اور نیند کے غلبہ کی صورت کو اس طرح سمجھو کہ ایک بڑھے کی حکایت ہے کہ وہ پڑ رہے تھے مگر بیاہ بختائے برہاں ماہ اور نیند میں نکل رہا تھا اری ماں جب

۲۰۸
ن
شب قدر کی
عبادت کی
۲۴ فضیلت

حجرہ کی چھت پر جا کر پڑے۔ مؤذن صاحب آئے اور کہا کہ کھو یہاں سے میں تو بولا نہیں اس خیال سے کہ بحث کی یہاں گنجائش نہیں اور یہ خیال کیا کہ بھیجیے پڑے رہو کوئی نکالے گا نکل جائیں گے۔ ایک سندی سوداگر بھی ہمراہ تھے جو عرب میں تجارت کرتے تھے وہ بولے ہم عرب ہیں اور ہمیشہ یہاں ٹھہرتے ہیں۔ مؤذن ہم کو عرب ہی سمجھا پھر تو کہنے لگا کہ یہاں بیٹے ہو مسجد کے اندر قالین بچھے ہیں ہوا سے حفاظت کا انتظام ہے۔ وہاں چلو چنانچہ وہاں لے گیا اور خوب خاطر کی اسی طرح وہ درویش چھپری والا گھبرا یا وہ بھی صاحب کرامت تھا اس کو غیب سے روٹی ملتی تھی مگر وہ حالت غربت سے فقیر ہوا تھا اس کا وہی حوصلہ تھا وہ بڑبڑایا اور کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا تب اس کو تسلی ہوئی۔ مجھ کو روٹی سے تسلی ہونے پر ایک حکایت یاد پائی۔ ایک سچے بزرگ سے ایک گائوں کے لوگ مرید ہو گئے ان کے پہلے پیر جو آئے اور یہ قصہ معلوم ہوا تو ان بزرگ کی قوم کا نام لیکر کہنے لگے کہ فلانی قوم میں بھی کہیں بزرگ ہوئے ہیں ایک دانشمند دیہاتی بولا کہ یہ بات تو بزرگ جانتے ہوں گے کہ کس قوم کے بزرگ ہوئے ہیں کس قوم کے نہیں ہوئے مگر ایک بات تو وہ ہم سے فرما گئے ہیں کہ پہلے پیر کا بھی حق سمجھنا۔ اسپر پیر صاحب کہنے لگے کہ خیر وہ بھی بزرگ آدمی ہیں۔ مجھ کو ایک جگہ جانیکا اتفاق ہوا وہاں قریب مقام میں ان لوگوں کے ایک پیر تھے ان کو خیال ہوا کہ شاید واعظ یہ میری جڑ کاٹیں گے وہ خود بھی وہاں آئے اور ایک مولوی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ شاید بحث کی نوبت آئے تو ان کو مقابل بنا دینگے آخر وعظ ہوا تو میں بیان کیا کہ میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ دین کی باتیں تو اہل علم سے پوچھو اور ان کو کوئی نذرانہ وغیرہ مت دو اور مالی خدمت پیروں کی کرو مگر دین کی باتیں پوچھنے کی تکلیف ان بزرگوں کو مت دیا کرو پس مسائل کے لئے تو مولویوں کو رکھو اور خدمت کے لئے فقیروں کو۔ ان کو پریشان مت کرو ہاں ان کا خدمت کرو اور مولویوں کو اپنا پیسہ مت دو پیر صاحب خوش ہو گئے اور میرے خوب ہاتھ چومے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بدعتی ہیں اگر ہم لوگ ان کی تنخواہ منقرض کر دیں تو سب ہماری سی کہنے لگیں کیونکہ ان کی سب بدعتا

کھانے کے لئے ہیں ورنہ اگر اس طرف سے یکسوئی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں بطور
 نمونہ کے ایک واقعہ لکھنؤ کا عرض کرتا ہوں وہاں دستور ہے کہ الگ الگ کھانا رکھ کر
 اور مردوں کے ساتھ نامزد کر کے جدا جدا فاتحہ دلوائے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے
 اور اس کا فلاں کو بعض نے مجھے کہا کہ علامہ نہ معلوم جدی جدی فاتحہ کو کیوں منع کرتے
 ہیں۔ میں نے کہا نہیں تم الگ الگ ہی دلو اور مگر فاتحہ دیتے والے پیر جیون کو کچھ مت
 ووجب دیکھیں گے کہ فاتحہ تو میں بار وینا پڑی اور ملا کچھ بھی نہیں انشاء اللہ پہلے ہی دن وہ
 بھی کہنے لگیں گے کہ الگ الگ کی ضرورت نہیں کہنے لگیں گے کہ ان قیاموں کی ضرورت
 نہیں یہ تو ساری روٹیوں کی باتیں ہیں۔ ایک مسجد کا قصہ ہے کہ وہاں ایک ملا رہتے تھے
 ایک روز ایک بڑیا عورت روٹی لاتی وہ وہاں اس وقت نہ تھے ایک مسافر تھا وہ روٹی
 اسکو دیدی ملاجی آئے اور ان کو قصہ معلوم ہوا انہوں نے سوچا کہ یہ تو برا راہ نکلا اسکی
 بندش اگر نہ ہوگی تو آئندہ جانے کیا ہو سہ سر حشہ شاید گرفتن برس میں پچو پرشد شاید گذشتن
 بہ پیل۔ بس لاٹھی لیکر مسجد میں دوڑنا اور ادھر ادھر لائیاں مارنا شروع کیا بڑیا نے بھی
 سنا اور تمام لوگ جمع ہو گئے یہاں تک کہ اخیر میں ملاجی بیہوش ہو کر گر گئے۔ لوگ کہنے لگے
 ملاجی کو کیا ہو گیا وہ بولے کہ میرے پاس مت آؤ میرا اس مسجد میں گذر نہیں ہوگا لوگوں
 نے کہا آخر بات تو بتلاؤ کہنے لگے بات کیا بتلاؤں بات یہ ہے کہ میں تو یہاں کے سب
 مردوں کو جانتا ہوں میرے پاس جو کچھ آتا تھا سب کو مناسب طور پر ثواب بانٹ کر
 کھاتا تھا وہ حصہ لیکر چلے جاتے تھے آج اجنبی شخص کو کھانا پہنچنے پر مردوں کو کچھ ملا نہیں وہ
 سب مردے میرے سر ہو گئے میں ہٹاتے ہٹاتے تھک گیا تو ہر روز کہاں تک ان کا مقابلہ کروں گا
 لوگوں نے کہا کہ بھائی بھکوی دیا کریں گے کہیں مت جا ہمیں پڑا رہا جو لوگ ایسی استادیاں
 کہتے ہیں مولیوں نے سب کی جڑ کاٹ دی ہے اسلئے سب ان سے ناخوش ہیں خیر تو وہ درویش یہ
 سنکر کہ میری روٹیوں میں سے نہ بائیں گے خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم کو جگہ ٹھہرتے کی دیدی
 کھانے کے وقت اس کے پاس معمولی روٹی سالن اور مٹی کے پیالہ میں پانی آیا اور ان کے پاس غیب
 سے ایک خوان لگا ہوا آیا جس میں رنگارنگ کے کھانے تھے تمام جنگل اس کی خوشبو سے

نہک گیا وہ درویش جانتا تھا کہ یہ ابراہیم ہیں جو ابھی سلطنت کو چھوڑ کر فقیر ہوئے ہیں تو وہ حق تعالیٰ سے کہنے لگا کہ کیا یہی انصاف ہے ہم تو اتنے دنوں کے خادم ہیں اتنی مدت مجاہدات میں گزاری ہیں تو عمر بلی روئی اور سالن دیا جائے اور اس نے نہ ابھی زیادہ عبادت کی نہ مجاہدہ اور پھر یہ خاطر داری وہاں سے حکم ہوا کہ حکومت اپنی حیثیت یاد کر کہ تو کون تھا ایک گھس کھداتھا اور اس کی حیثیت کو دیکھ کہ بادشاہت چھوڑ کر آیا ہے اگر منظور نہیں تو فلاں تخت کی جڑ میں کھرا جالی رکھا ہوا ہے اسکو سبب نکال وہ درویش جوتیاں لگ کر سیدھے ہو گئے۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک کا منہ ناز کا نہیں حضرت رابعہ کا منہ ناز کا تھا مگر جن کا منہ ناز کا نہیں وہ بھی بزبان حال ناز کر رہا ہے کہ سوئیں یا جاگیں اجر لینے کو تیار النبتہ اگر نیت جاگنے کی ہو اور عذرت سو گئے تو پھر ہر حالت میں جو ہے پھر تو وہی بات ہے جیسے بعض بندوؤں کا مقولہ ہے کہ مسلمان سب طرح مزہ میں ہیں بڑھ جائیں تو امیر گھٹ جائیں تو فقیر۔ مر گئے تو پیر۔ مسلمان ہر حال میں اچھا ہے۔ جاگتے اجر سوتے اجر سو یہ نیت کی برکت ہے مگر ارادہ تو جاگنے کا گرد ایک تدبیرات کے جاگنے کی اور یاد آئی کہ دن کو سو رہا کرو اگر باوجود ان تدابیر کرنے کے پھر سو گئے تو اجر ملیگا۔ غرض اپنی طرف سے کوشش کرو اور سمجھ لو کہ بدوون کئے کچھ نہیں ملتا اب میں بیان کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تین تقریریں ہیں اگر تین دفعہ بیان کرتا تو مبسوط ہوتیں۔ مگر مختصر اُسب کچھ بیان کر دیا اللہ میاں عمل کی توفیق دیں اس اخیر تقریر کا نام بقضان فی رمضان مناسب معلوم ہوتا ہے اور مجموعہ کا نام مثلث رمضان۔ فقط

اشرف علی ۱۸ شوال ۱۳۵۲ھ

مواظف اشرفیہ مجلد ۱۲ حصہ درجہ جلد ۶۰۰ دعوات محمدیہ جلد ۱۱ حصہ درجہ جلد ۱۲۵۰ الا بقا کے بڑے کلمے خاصیت علاوہ خسرچہ ڈاک

فضائل والاحکام للشہور والایام تمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب اس میں جمع کر دیے ہیں اس کتاب تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قیمت چھ روپیہ علاوہ خسرچہ ڈاک عقد نامل (گنتی کا مستون طریقہ) ۲۰ شرعی پردہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بُرے نتائج جمع فرمائے ہیں تاکہ تمام مسلمان بے پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان یہ کتاب ضرور دیکھیں۔ قیمت چھ روپیہ علاوہ خسرچہ ڈاک

لئے کاپی: محمد عبدالمتان مکتبہ تھانوی ہند روڈ کراچی ایم اے جلد ۱۲۵۰

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رواه البخاري

سلسلہ

الشیخ

کا

و غلط مسمی بہ

العتق من البیران فی رمضان

حکیم الائمہ مجدد المائتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المناں

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعواتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ درجہ چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے نمبروں پہلے خاص عایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المسمی بہ
العتق من النیران فی رمضان

آیت	آیت	آیت	آیت	آیت	آیت	آیت	آیت	آیت
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیوں ہوا	کس طرح ہوا	کیا مضمون	کس جگہ	کس وقت	کس مقام
جانب سجدہ تھا نہ لیون۔	۲۵ رمضان جمعہ رابع ۱۳۳۵ھ	۱۲ گھنٹہ						

خطبہ ماثورہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو شهر اول رحمة وادسطہ مغفرة
وآخرہ عتق من النیران۔ رواد البیہقی فی شعب الایمان۔ آج جس مضمون کا
بیان ہے وہ ایک مضمون ہے ان چار مضامین میں سے جو چار جمعوں کے لئے تجویز ہوئے
تھے جمعہ گذشتہ میں تین مضامین کا بیان مختصراً کیا گیا تھا اسوجہ سے کہ پہلے دو جمعوں
میں بیان کا اتفاق نہیں ہوا جسکی وجہ اس سے پہلے جمعہ میں عرض کر دی گئی تھی۔ آج
چوتھے مضمون کا بیان مستقلاً ہوگا کیونکہ خیریت کی شرط متحقق ہوگئی اس لئے بیان کی بھی
نوبت آئی اسکے قبل کے جمعہ میں وعظ شدت رمضان میں بوجہ کسل طبع بشرط خیریت
بیان کا وعدہ ہوا تھا، جو الفاظ حدیث اسوقت تلاوت کئے گئے ہیں ان میں ایک خاصیت ختم
رمضان کی بھی بیان ہوئی ہے اور اب رمضان قریب ختم ہے اس لئے اس حدیث کو بیان

کے لئے اختیار کیا گیا۔ ہر چند کہ اس حدیث میں ایک خاصیت اول رمضان کی اور ایک
 اوسط رمضان کی بھی بیان ہوئی ہے مگر اس وقت بوجہ مناسبت وقت کے زیادہ مقصود
 اخیر ہی کا مضمون ہے اس لئے اسکو اختیار کیا گیا سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یوں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسکے تین حصے ہیں اور تینوں حصوں کی
 خاصیت جدا جدا ہے ایک اول۔ دوسرے اوسط۔ تیسرے آخر اول حصہ تو
 رحمت ہے یعنی ابتداء اس مہینہ کی رحمت سے ہے۔ دوسرا حصہ مغفرت ہے یعنی اس
 بخشش ہوتی ہے اور اس کا آخر عتق من النار ہے یعنی رہائی ہے جہنم سے یہ حاصل
 ہے ترجمہ حدیث کا۔ اجمالاً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس مہینہ کے تین خواص بیان ہوئے ہیں اور تینوں
 خواص مرغوب فیہ ہیں کہ ان کی طرف ہر مسلمان کو رغبت ہے۔ ایک رحمت ہے کونسا مسلمان
 ہوگا جسکو رحمت کی ضرورت نہ ہو اور دوسرا جزو مغفرت ہے کونسا مسلمان ہے جسکو مغفرت
 کی ضرورت نہیں اور تیسرا جزو عتق من النار ہے ایسا کون مسلمان ہے جو رہا ہونا نہ چاہتا ہو
 جہنم سے ان تینوں کی طرف سب ہی کو رغبت ہے۔ اور ان تین کی تخصیص کی وجہ یہی ہے کہ
 عام رغبت زیادہ تر ان ہی کی طرف ہوتی ہے اور امور مرغوبہ کو معاسب ترتیب سے بیان
 کرتے ہیں اور بھی رغبت کی زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے ایک بخواص ترتیب سے بیان کیا
 گیا کہ اول رحمت کو لائے اسکے بعد مغفرت کو پھر عتق من النار کو جسکا مناسب ہونا عنقریب
 مذکور ہوگا اور ان ہی تین اجزاء پر رمضان کی تقسیم بھی ہو گئی کہ دس دن رحمت کے لئے ہیں
 اور دس مغفرت کے لئے اور دس عتق من النار کے واسطے۔ اس میں بھی زیادہ رغبت ہے بیان
 مقصود سے پہلے ایک اور مضمون ذہن میں آگیا کہ شریعت نے اس ماہ کے لئے دو عبادتوں
 کو خاص کیا ہے ایک روزہ دوسرے تلاوت قرآن۔ اور ان کو پہلے جمعہ میں تفصیل سے
 بیان کر چکا ہوں اور اس وقت ماہ رمضان سے دونوں کی مناسبت بھی ذکر کر دی گئی
 تھی۔ مگر صرف ایک مضمون اس کے متعلق رہ گیا تھا کہ باہم ان دونوں یعنی روزہ و تلاوت
 قرآن میں کیا مناسبت اور ارتباط ہے تو اس کو پہلے بیان کر دینا مناسب ہے کہ وہ
 مانہل کا تہمہ ہے اس کو بیان کر کے پھر اس حدیث کے متعلق بیان ہو جاوے گا سو وہ

ن
 رمضان
 تین حصوں
 جن کی خاصیت
 جدا جدا ہے

۲۱۵

۳۱

ن
 رمضان
 دو عبادتیں
 نہجاً ہیں

ارتباط یہ ہے کہ ایک خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے یعنی تلاوت قرآن میں اور روزہ میں اور وہ خاصیت قرب خاص ہے حق تعالیٰ کا تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے ایسے ہی روزہ دار کو بھی خاص قرب حاصل ہوتا ہے حق تعالیٰ کا یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور روزہ میں وجہ قرب اور مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لئے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے کلم سے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسکے دیوان کو پڑھ رہا ہے تو مصنف کو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جائیگا خواہ وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو جب بھی اس کے ساتھ محبت خاص ہوگی اور اس کی طرف عنایت خاص ہندول ہوگی بلکہ ایک معنی کر اس شخص کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی جو بدون سمجھے ہوئے اسکے کلام کو پڑھ رہا ہو کیونکہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مفاد میں سے حظ حاصل ہوتا ہو اسوجہ سے اسکے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہوتی ہو مختلف اس شخص کے جو بدون سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہو کہ اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں۔ اس بیان سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو بعض نے خیال کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ اور مقصدان کا اس سے سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب دینا نہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کا پڑنا بھی بند ہو جاوے معافی کا پڑنا تو نہ ہو ہی گیا چنانچہ علیم عربیہ کو بحر چند غزاد کے اور کوئی نہیں پڑھتا چنانچہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو شروع ہی سے انگریزی پڑھاؤ گی کلام اللہ کو طوطے کی طرح پڑھو سے کیا نتیجہ اگر اس لئے کا نتیجہ نکالے تو معلوم ہوتا ہے کہ غرض انکی یہ ہے کہ قرآن بالکل مٹ جائے مگر یریدون لیطفوا لوالدینا فواہم والشرتم نوره ولو کرہ اللہ فرون ان حضرات کا مقصد تو یہی ہے یہ جذبات سے کہ یہ نور بھی نہیں سکتا یہ تو کیسے سمجھ سکتا ہے اولیاء اللہ کا نور جو اس سے بہت کم درجہ میں ہے وہ تو بھٹتا ہی نہیں اولیاء کے نور کی یہ حالت ہے۔

اگر گیتی سرا سرا باد گرو
چراغ مقبلاں ہرگز نہیں د

ن
تلاوت قرآن
اور روزہ میں
خاصیت کی
ن
تلاوت سے
قرب کی ہے
پوتا ہے
۲۱۹
ن
رفع اس شبہ
کا کہ قرآن کو
طوطے کی طرح
پڑھاؤ کی

ن
اللہ کا نور
نہیں سکتا

اور راز اسکا یہ ہے کہ وہ ہمیں حقیقت میں خدا ہی کا نور ہے تو قرآن کے درجہ کا نہ ہو مگر پہلی
 کسی درجہ میں خدا کا نور ہے اور خدا کے نور کی وہ روشنی ہے کہ ہزاروں کافروں نے
 اسکو بچا چاہا مگر کچھ نہ سکی۔ ایک ایک مقبول بندہ کے ہزاروں مخالف ہوئے ہیں اور
 ہمیشہ جانتے رہے کہ اس کے انوار کو مٹا دیں مگر وہ انوار اب تک باقی ہیں اور مٹا بیوا لوگ
 کہیں پتہ اور نشان بھی نہیں بلکہ بعضوں کی تو اسل بھی باقی نہیں بہت قبیحین کا نور نہیں
 بجھتا اور دن و رات چمکی ترقی ہوتی رہتی ہے تو قرآن جو خدا تعالیٰ کا خاص نور ہے کیسے
 بجھ سکتا ہے خیال کیجئے کہ بچے تک قرآن حفظ پڑھ رہے ہیں خیر صائم رمضان شریف میں
 تو برکات قرآن کا خوب ہی مشاہدہ ہوتا ہے چہرے سے کون سا سکنا ہے ایک لمحہ قرآن
 کو مٹا نا چاہتا اور صورت اس کی یہ اختیار کی تھی کہ جس قیمت کو قرآن ملتا اس کو خرید کر
 تلف کر دینا ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں
 میں قرآن ہائی ہے اسلام بھی ہائی ہے ہم پابند ہیں کہ قرآن مٹے تو اسلام بھی مٹے وہ
 شخص ہنسا اور کہا کہ تمہاری خیر خواہی تو مناسب نہیں مگر اسلام کی یہ بھی خاصیت ہے کہ مخالف
 کی خیر خواہی کرنے سے بھی نہیں روکتا اسلئے میں خیر خواہی سے کہے دیتا ہوں کہ تم خواہ
 خواہ اپنا روپیہ برباد کر رہے ہو اس طریقہ سے قرآن مٹ نہیں سکتا۔ مانا کہ قرآن کی جلدوں
 کو تم خرید کر تلف کر دو گے مگر جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہے ان کا کیا کر دو گے اس کلام
 کی تو یہ شان ہے۔ ہايات بینات فی صدور الذین اولوا البصائر کہ
 یاد ہے اگر متعدد لوگوں یا بچوں کو سہو بھی ہوتا ہے تو سب کو ایک جگہ نہیں ہوتا کسی کو پس
 ہوتا ہے اور کسی کو کہیں تو ایک دوسرے کو تباہ دیتا ہے حامل اس کے ہر زمانہ میں بشمار
 ہیں مگر قرآن کی جلدیں دنیا سے غفلت و بے ہوشی ہو جاویں تو چند حافظ محت ہو کر مکمل لکھوا
 دیں گے۔ اس لمحہ نے کہا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو بہت بڑے مالی نقصان
 اور مشقت سے بچایا مظهر نگر میں ایک جلسہ تھا ایک مولوی صاحب قرآن کی حفاظت کے
 متعلق کچھ بیان کیا اور پھر ایک آیت پڑھی جس میں قصداً بھول گئے اور اہل جلسہ کی
 طرف خطاب کیا کہ جو حفاظ یہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جاویں اور مجھ کو تباہی

۲۱۷

ن
 ایک مجلس
 قرآن کو مشافہ
 چاہا مگر کچھ نہ
 سکتا تھا

ن
 مظہر نگر کا واقعہ
 قرآن کے
 شوق

سینکڑوں حافظہ کھڑے ہو گئے مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ظاہر ہے کہ حافظہ اس جلسہ میں چھانٹ کر نہیں پاسے گئے مٹھن اتفاق ہے سے حج ہو گئے ہیں جب اتفاق جمع محدود میں اتنی کثرت سے حافظہ موجود ہیں تو ایک ضلع میں کتنے ہوں گے اور ایک کشنری میں کتنے اسی طرح تمام دنیا میں ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ ایک جلسہ میں مختلف قوموں کے لوگ موجود ہیں آیا کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ کوئی وید کا پتھل وغیرہ کا ایک ہی حافظہ دکھ سکے تو دکھائے مخالف لوگ بھی اس بات کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس سے زیادہ کیا دیں ہوگی حفاظت و مقابلیت قرآن کی اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ مذاہب باطلہ کی اشاعت روپیہ خرچ کر لے سکتے ہوتے ہیں اور جس قدر خرچ ہوتا ہے اس کے حساب سے کچھ بھی اشاعت نہیں اور وہ لوگ دن رات اسی دین میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اہل حق کچھ بھی خرچ نہیں کرتے جسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو اللہ میاں کا ہے وہ خود اس کی خبر گیری فرمائیں گے۔ مسلمانوں میں ایک سبب دین سے بے توجہی کا توکل بھی ہے اگرچہ ایسا توکل خوبی کی بات نہیں ملے میں اس کی تعریف تو نہیں کرتا مگر واقع میں ہے یہ بھی ایک سبب اور باوجود خرچ کرنے کے اشاعت بھدا اللہ خوب ہو رہی ہے۔ مجھے اسپر کہ دین تو اللہ میاں کا ہے ایک واقعہ یاد آیا وہ یہ کہ ابرنہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور اس کا قصد خانہ کعبہ کے شہید کر دینے کا تھا عبدالمطلب مکہ کے رئیس تھے گو تویل کے رئیس نہ تھے لیکن حکومت کے رئیس تھے اور یہ نور پاک محمدی کی برکت تھی کہ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ سردار رہے ہیں جب ابرنہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ان کے اونٹ ابرنہ کی فوج نے چمین لئے جب ان کو خبر ملی تو بادشاہ کے پاس پہنچے وہ تعظیم کیلئے میا ختہ کھڑا ہو گیا تخت پر بٹھایا اسکو یہ یقین تھا کہ عبدالمطلب خانہ کعبہ کیلئے سفارش کریں گے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ کی فوج نے پکڑ لئے ہیں انکو چھوڑ دیجئے اس نے اس بات کو سن کر فوراً حکم دیا اور اونٹ چھوڑ دئے گئے پھر کہا کہ یہ بات آپکی ریاست سے بعید ہے کہ کیا حقیر کے کی سفارش اپنے کی۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ ضرور خانہ کعبہ کی سفارش کیلئے آئے ہیں اور

ن
تمسک بلقی
بافکر ہوتا

ن
بعض اقل
میں اشاعت
مذہب کیلئے
بنا دیا
عرف ہوتا

ن
حق و باطل
کی عجیب
حال

میں نے یہ قسم بھی کر لیا تھا کہ آپ کی سفارش پر چھوڑ بھی دوں گا عبدالمطلب نے کہا کہ میں پاگل
نہیں ہوں جو ایسی سفارش کروں خاندان کعبہ میرا نہیں ہے اگر میرے گھر کو آپ نے ضبط کیا ہوتا
تو میں اس کی سفارش کرتا مگر کعبہ تو خدا کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ واقعی
کیسی سمجھ کی بات کہی ابرہہ کو یہ سن کر جوش آیا اور حملہ کا حکم دیا پھر جو اس کی گت بنی ظاہر ہے تو
دیکھئے عبدالمطلب کو خدا پر کیسا بھروسہ اور اطمینان تھا۔ حق کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جو حق
سے تمسک ہوتا ہے بے فکر ہوتا ہے گو اس وقت بیفکری میں غلو ہو گیا ہے یہ ضرور ہے کہ
حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے خود محافظ ہیں مگر سامان و اسباب کا توسط بھی عاقلانہ
سہ ماں حق کی یہ خاصیت یقینی ہے کہ بے توجہی سے اس کو ضرر نہیں ہوتا۔ اہل باطل کو جتنی
کوشش ہے کہ جان توڑ کر اپنے مذہب باطل کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں اہل حق اس کا
عشر عشر بھی نہیں کرتے اگرچہ اب تو یورپ کی دیکھا دکھی انہیں قایم ہونے لگی ہیں اور
کوشش سترہ بیٹی ہو اور وہ بھی پہلے یہ نہت کہاں تھی مگر جب سے مسلمانوں میں اس رنگ
کا ضبط آ گیا ہے اسی وقت سے ضبط بھی پیدا ہو گیا پہلے ضبط تو نہ تھا مگر ربط تھا بہر حال
مسلمان کفار سے بہت کم کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں وہ اہل باطل
سے کم کوشش کرتے ہیں چنانچہ بعض فرقہ اہل بدعت کے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا
خواہ مخوہ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا گو وہ تو ہمارے حضرات کا نام لے لیں
برا بھلا کہتے ہیں مگر ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ اشخاص کا نام لینا تو درکنار ہم تو فرقہ کا
بھی نام نہیں لیتے مگر مہمات ہوتا ہوں کہ ان کے مذہب کی اشاعت میں سینتالیس ہزار روپیہ
سالانہ خرچ ہوتا ہے اور یہاں قاعدہ سے سینتالیس سو بھی خرچ ہوتا ہوگا مگر پھر خدا اللہ
اہل حق کو ہی غلبہ ہے۔ باطل کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کہ جب تک اس کو بیل ٹھیل رہا
ہیں چل رہی ہے جہاں ٹھیلنا موقوف کیا اور رک گئی۔ اور حق کی خاصیت ایسی ہے جیسے
بجلی کی گاڑی کہ برابر رفتار سے چل جا رہی ہے حق تو خود بخود جس کی برق پورے انداز
پر ہے کہ اس کی رفتار یکساں حالت پر رہتی ہے یہ خاصیت حق کی ہے ہر زمانہ میں حق
کے حامی و مددگار ضرور رہتے ہیں گو قلیل ہی مگر ایک وہ بھی ہیں جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں گو

نور حق ہونے کے سبب مٹ نہیں سکتا اور کہتے ہیں کہ حبیب قرآن شریف کے معنی نہیں سمجھتے تو پڑھنا سنے سے کیا فائدہ۔ عجاظہ کلام اللہ کا اعلیٰ نفع دینا چاہتے کہ وہ کیا ہے اس کو تو قرب تبار و تدنی ہے اور وہ کلام اللہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں گو سب کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بدو نہ سمجھتے ہوئے پڑھیں بلکہ فطرت سے لوگ ایسے بھی ضرور ہونے چاہئیں کہ خود طبی کلام اللہ کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور فیصل کلی اسی کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوگی جو بدو نہ سمجھے ہونے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت ہی اس کا باعث ہو سکتی ہے میں اس تقریر سے ان لوگوں کا دل تھامنا چاہتا ہوں جو کلام اللہ کے نہ سمجھنے پر افسوس کرتے ہیں۔ اب سنئے تلاوت قرآن پر کیا تفصیلت حاصل ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس لئے جس نے اللہ کہا اس کو پچاس نیکیاں مل گئیں اس حساب سے پورے کلام اللہ کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ امام احمد بن حنبل نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ وہ کونسا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کر دے ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن ہے آپ نے عرض کیا بفہم اور بلا فہم کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے۔ ارشاد ہوا بفہم اور بلا بفہم سمجھ کر ہو یا بدو نہ سمجھے ہو۔ راز اس میں یہ ہے کہ صنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے پس جب بندہ اللہ میاں کے کلام کو پڑھے تو اللہ میاں خوش ہوئے ایک وجہ تلاوت کی تفصیلت کی یہ ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال میں بندہ کے ویسے ہی افعال افعال حق کی نقل ہیں ہوتے صرف ایک ہی فعل ایسا ہے کہ بندہ کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی یعنی جیسے اللہ میاں کلام کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے مثلاً بندہ کا دیکھنا لہذا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے اور اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ اسکے صبیحوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کلام فرماتے ہیں مثلاً بندہ لے تلاوت کی۔ قلنا یا نارا کوئی بردار۔ ملّا علی ابراہیم یا پڑھا قلنا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة یا اسکوا واکبوا۔ قلنا یا مکال لما بین یدہما۔ ما خلفہما وعلیٰ بذالنقیاس ہر جزو کی تلاوت میں

ف
تلاوت قرآن
پاک کا اعلیٰ
نفع۔

۲۲۰

ف
امام احمد بن
حنبل کا بھی
غبار۔

قال اللہ تعالیٰ کا اذ افتخیر کیا جاتا۔ تو جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے اور تلاوت کا طریق بھی اہل طریق نے اسی طرح تجویز کیا ہے کہ بندہ کے پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور مشکم حق سبحانہ تعالیٰ میں کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں سے بلا فصد نکل رہا ہے گویا یہ تجلی کلامی ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے شجرہ طوبہ پر ہوتی تھی درخت سے آواز آرہی تھی کہ انی انا للہ لا الہ الا انا وہ کلام حقیقت میں شجرہ کا نہ تھا شجرہ تو محض واسطہ تھا مشکم الثرمیاں تھے اسی طرح بندہ کی زبان سے الثرمیاں کلام فرما رہے ہیں جس طرح نئے یعنی بالنسلی میں سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں نئے کی آواز نہیں بلکہ بجانے والے کی آواز ہے کہ نئے میں ہو کر نکل رہی ہے اسی کو مولانا بطور استعارہ کے فرما رہے ہیں۔

۲۲۱

دو دہاں دایم گویا سمجھنے
یک دہاں پہاں ست در لب ہائے
یک دہاں نالاں شدہ ہوئے شفا
ہائے و مہرے در نگندہ در سما

پس تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا تشبہ ہے بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ اور جسکو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مقرب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض مصاحب سے متصاحبین کو اپنا جیسا لباس پہناتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا ہے گویا بندے خاص مصاحب ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنکے سینوں میں کلام اللہ ہے مگر ہم نے اس کی تادری کر لی ہے کہ اجرت پر پڑ عکروٹ وٹس روپیہ کو بیچتے پھرتے ہیں اس کلام کی تو یہ شان ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم کفنتہ
نرخ بالا کن کہ از زانی ہنور
حضرت جہنوں نے قدر کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک حافظہ حب جو فاری بھی تھے سفر میں رہنروں کے ہاتھوں بالکل بے سرو سامان ہو گئے تھے ایک جگہ پہنچے وہاں کے رئیس کو معلوم ہوا کہ کلام اللہ اچھا پڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حاجتمند بھی ہیں حاضر ہو کر درخواست کی کہ کچھ ایک دو آیت سناؤ کیے حافظ صاحب نے کہا کہ نماز کے وقت سن لیجئے گا

ن
کلام اللہ کی
قدر زانی کا
ایک حافظہ صاحب
موصوف

اصرار کرنے پر حافظ صاحب نے سنا دیا بعد سننے کے رئیس صاحب نے کچھ پیش کیا حافظ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کلام اللہ نہ سنتے تو میں لے لیتا اب تو نہیں لوں گا کیونکہ مجھ کو یہ آیت یاد ہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قليلا یہ کہہ کر حافظ صاحب اٹھ کر چلے گئے قدر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔

اے مسلمانوں اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر تم قدر نہ کرو گے تو کیا مخالفین قدر کریں گے وہ تو اپنے کلام اللہ کی بھی قدر نہیں کرتے جسکو وہ دعویٰ سے کلام اللہ کہتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک عیسائی سائیکل پر سوار جا رہا تھا اور انجیل کو متعدد کے نیچے رکھ چھڑا تھا۔ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کی یہ قدر کی ہے اسی طرح مسلمانوں میں بعض فرقے اپنے حق پر ہونے کے مدعی ہیں مگر موقعہ پر انکا حال معلوم ہو جاتا ہے میں آ رہ ایک مدرسہ میں گیا تھا وہاں ایک شخص مدعی اجتہاد سونے ہوئے نکلے اور الماری میں سے موطا مالک نکال کر ایک شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہاں اس میں تو وہ حدیث نہیں ملی اور یہ کہ موطا کو زمین پر زور سے دے مارا کسی نے ان سے کہا کہ حدیث کا تو ادب کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو گرو جھاڑی سے اسکو گردے سے صاف کر دیا کیا برا کیا ایک تو شرارت کی اور پھر اسکو تاویل سے بنایا بھی واقعی تاویل بھی بری چیز ہے اور یہ اپنی بات کی بچ کر نے کا مرض اکثر طالب علمی میں پیدا ہو جاتا ہے ادب بھی ایک شعبہ ہے دین کا اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

از خدا خواہم تو یقیناً ادب بے ادب محروم گشت از لطف رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمسہ آفاق زد

ادب کے بغیر دین موصول نہیں ہوتا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک جگہ گئے وہاں انکے ایک شاگرد تھے وہ ان سے ملنے نہیں آئے یہ بے ادبی کی بات تھی ان بزرگ نے تحقیق جو کیا تو معلوم ہوا کہ آنے سے معذور ہیں اسوجہ سے کہ ان کی ماں سخت معذور ہے ان کے چلے آنے سے ماں کو تکلیف ہوتی خیر اس امر میں تو انہوں نے شریعت پر عمل کیا کیونکہ ماں کی خدمت واجب تھی مگر کوئی وقت تھوڑا سا نکال کر آ جاتے تو ممکن تھا پس اس صورت میں انہوں نے ایک کوتاہی کی اور ایک عبادت استاد نے فرمایا کہ ان دونوں عملوں میں

۲۲۲

۳۸

ن
ادب بھی ضرور
ہا دین کا بے
ادبی کے شائق
ایک قصہ۔

ایک ایک خاصیت ہے ماں کی خدمت سے توان کی سر بڑھے گی اور استاد کی بے ادبی کرنے سے کسی کو ان کے علم سے نفع نہیں ہوگا۔ یہ شائد بڑے عالم تھے ان دونوں عملوں کا اثر یہ ہوا کہ عمران کی سوہر س سے زیادہ ہوئی مگر ایسے سوانح پیش آئے کہ تمام عمر ایسے دیہات میں قیام رہا کہ ان کے علم سے کسی کو نفع نہیں ہوا حالانکہ بہت بے ادبی بھی نہ تھی مگر استاد کو ان کا نہ ملنا ناگوار ہوا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا علم نہ جیلا ہر عمل کی جدا خاصیت ہے۔ اب یہ سمجھئے کہ کلام اللہ کا ادب ایک جتنی ہے وہ یہ کہ اس کی تعظیم کرنا اس کو چومنا بلندی پر رکھنا وغیرہ اور دوسرا ادب معنوی ہے وہ یہ کہ اس کو فروخت مت کرو اسپر اگر کوئی اعتراض کرے کہ مطیع والے بڑے گنہگار ہیں کیونکہ وہ دن رات یہی کام کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نقوش کو فروخت کرتے ہیں نقوش کی بیع جائز ہے درکھات کی ناجائز نقوش مجاز کلام ہیں اور تلاوت واقع میں کلام اللہ ہے اور ہم کو اس فرق کی بھی حاجت نہ تھی جبکہ شریعت نے لکھے ہوئے کی قیمت کی اجازت دی ہے اور پڑھنے پر اجازت نہیں دی پس ہمارے لئے شریعت کا فیصلہ کافی وافی ہے اور اسی طرح شریعت نے تعلیم پر اجوت لینے کی اجازت دی ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر حفاظ کو نہ دیں تو تراویح نہ ہوں گی کیونکہ کوئی سائینگا نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مشاہدہ اسکے خلاف سب پڑھنے والے کثرت سے ہیں سنانے والے مل ہی جاتے ہیں پھر پیش بریں نیست کے کہ اگر تراویح میں سنانا سب چھوڑ دیں تو اس سے دین ضائع نہ ہوگا اور اگر تعلیم کو سب چھوڑ دیں تو دین ضائع ہو جائیگا۔ سو اگر کسی موقع پر کوئی حافظ جائز طریقہ سے سانیوالا نہ ملے تو اہل تہذیب سے تراویح پڑھ لیں۔ کلام اللہ بڑی دولت ہے اسکی بے قدری نہ چاہئے قدر کر دے پڑ ہو خواہ سمجھ کر یا بے سمجھے کیونکہ کلام اللہ کی تلاوت خواہ سمجھ کر ہو یا بے سمجھے ہو اس میں خاصیت تشبہ بالحق کی ہے اور یہی خاصیت ہر روزہ کی کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ تشبہ ہے کیونکہ خدا کی شان ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بی بی رکھنا اور روزہ میں بندہ کی یہی حالت ہوتی ہے روزہ میں ایک صمدیت کی شان ہے لہذا دونوں عملوں میں تشبہ بالحق ہوا یعنی تلاوت قرآن میں اور روزہ میں اور یہ دونوں عمل رمضان میں ہیں اسلئے دونوں عملوں کو رمضان سے مناسبت ہوئی۔ دوسرے مناسبت

ن
کلام اللہ کا
ادب و تعظیم
ن
تعلیم قرآن
اجرت لینا جائز ہے
ن
کلام اللہ کا
ادب و تعظیم
ن
تعلیم قرآن
اجرت لینا جائز ہے

ن
تلاوت قرآن
اور روزہ میں
دوسری مناسبت

قرآن اور روزہ میں یہ ہے کہ کلام اللہ سے انوار پیدا ہوتے ہیں یہی خاصیت روزہ کی ہے کہ اس سے بھی انوار پیدا ہوتی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ انوار پیدا ہونے کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہو یعنی تلاوت میں اور رجبہ ہوا اور روزہ میں اور۔ وہ یہ کہ تلاوت عبادت وجودی ہے اور روزہ عبادت عدوی دونوں میں تفاوت ہے مگر نورانیت پیدا کرنے میں مشترک ہیں یہی بات کہ روزہ سے نور کیسے پیدا ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کھانے سے قوت بہیمیہ میں ترقی ہوتی ہے اور نار شہوت بھڑکتی ہے جو کہ منافی ہے نور کے اور جب آدمی کھاتے پینے سے رکینگا تو نار شہوت میں کمی ہوگی اور جب قدر اس میں کمی ہوگی اسی قدر نور میں ترقی ہوگی مگر یہ مطلب نہیں کہ بالکل نامرد ہو جاؤ بلکہ مادہ شہوت باقی رہنا چاہیے ہاں غلبہ نہ ہونا چاہیے اور بقدر ضرورت شہوت رہنے میں بھی حکمت ہے کیونکہ نار شہوت گواہیکہ درجہ میں منافی ہے نور کے مگر بدون اسکے نورانیت بھی حاصل نہیں ہوتی اس کی مثال ایسی ہے جسکو مولانا فرماتے ہیں

نور سے نور پیدا ہوتا ہے

۲۲۴

۴۰

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ از حمام تقویٰ روشن است

یعنی شہوت کی مثال ایسی ہے جیسے حمام میں خس و خاشاک سے آگ جلتی ہو کہ وہ ایک درجہ میں پانی کے لئے ضرر کی چیز ہے مگر پانی کے اندر اس سے حرارت و نورانیت آگئی اگر آگ نہ ہو تو حرارت و نورانیت کیسے آئے اور یہ نورانیت آئی کیسے یہ آڑ کی وجہ سے آئی کہ پانی اور آگ میں ایک آڑ حائل ہے یہ آڑ ہی کی برکت ہے کہ پانی میں نورانیت آگئی۔ اسی طرح نار شہوت گواہی چیز ہے کہ بعض دفعہ نار شیطانی کی طرف پہنچا دیتی ہے مگر نورانیت بھی اس کی وجہ سے آئی ہے اگر شہوت نہ ہوتی تو اجر کیسے ملتا کیونکہ نامرد کا زنا سے رکنا کوئی کمال نہیں اور نہ اسکو زنا سے بچنے پر کچھ ثواب ہے پس اجر کے لئے مادہ شہوت ہونا چاہیے مگر صرف ایک آڑ کی ضرورت ہے اور بڑی آڑ اسکے تقویٰ ہے جسکی بڑی معین بی بی ہے اسی لئے بی بی کے پاس جاتے سے ثواب حاصل ہوتا ہے جسکی تصریح حدیث میں موجود ہے اور ساتھ ہی اسکی علت بھی مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جسکی شہوت بڑھے اور بی بی سے تعلق نہیں ہو اور برا تعلق ہو جاوے تو لامحالہ گنہگار ہوگا جب اس لئے برے تعلق کو چھوڑ کر نکاح کر لیا تو

بی بی سے تعلق رکھتا تو ضرور اجر ملیگا بی بی و تعلق رکھنا تو نور کا معین ہے کیونکہ بی بی کی وجہ سے
تقلیل ہوگی شہوت کی جب اس کی تقلیل ہوگی تو نور کی تکثیر ہوگی۔ ایک گھٹا تو دوسرا بڑھا۔
خلاصہ یہ ہے کہ روزہ میں ترک باعث ہوا نور کا اور تلاوت میں وجہ سبب ہو نور کا اس صورت
میں تسبیح للنور سے باہم مناسبت ہوگئی تو یہ دو عبادتیں ہیں جنکو خاص تعلق ہے رمضان
سے ان کی خاصیت بھی تقریر کے ضمن میں بیان ہوگئی تو یہ اپنے خواص کے اعتبار سے عبادات
فاضلہ ہونگے اور عبادات فاضلہ سے اجر ملتا ہے اور نور بڑھتا ہے اسی طرح گناہوں سے
حفاظت رکھنے میں بھی نور کو ترقی ہوتی ہے اور نور میں خاصیت ہے کہ اس سے قرب
ہونا چلا جاتا ہے جس کی علامت یہ ہے *أَتَجَانِّي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الدَّلِيلِ إِلَى دَارِ السُّرُورِ*۔
یہ نور کی خاصیت ہے اور یہ نور ان عبادات کے وقوع کے وقت بھی ہوتا ہے اور بعد میں
بھی رہتا ہے اور وہی نور گناہوں سے بھی روکتا ہے جیسے نماز کی نسبت آیا ہے کہ برائیوں سے روکتی
ہے چنانچہ ارشاد ہے *إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَهَيَّئُ عَنِ الْغُفَّاءِ وَ الْبُكَرِ* جس کی ایک سہل تفسیر یہ ہے کہ جب تک
آدمی نماز میں مشغول ہے اس وقت تک برائیوں سے روکا رہتا ہے مثلاً اگر نماز نہ پڑھتا تو اس وقت
غیبت وغیرہ میں مبتلا ہو سکتا تھا جب نماز پڑھنے لگا تو اس وقت اس سے حفاظت ہوگئی
آیت مذکورہ کی اس تفسیر میں کوئی غبار نہیں یہاں تک بیان تھا بیان سابق کے تتمہ کا اب
اس حدیث کے متعلق عرض کرتا ہوں جس کی تلاوت اس جلسہ میں کی ہے سو اس کے اجزاء میں
ترتیب ہونا اور ترتیب کے مناسب ہونے کا دعویٰ آغاز میں بیان ہو چکا اب اس مناسبت
کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اس حدیث میں فرمایا ہے کہ *أَوَّلُ رُكُوتِهِ وَ أَوَّلُ سُلُطَمِ مُغْفِرَةٍ وَ آخِرُهُ*
عَشَقُ بَيْنِ النَّارِ ان تینوں میں نہایت مناسب ترتیب ہے کیونکہ طاعت پر اول ترتیب ہوتا ہے
رحمت کا چنانچہ ارشاد ہے *إِنَّ رُكُوتَ الْمُحْسِنِ* اور چونکہ طاعت کی خاصیت ہے
گناہوں سے روکنا جس کی طرف *إِنَّ الْقُلُوبَ تَهَيَّئُ عَنِ الْغُفَّاءِ وَ الْبُكَرِ* میں اور *إِنَّ الْخُفَّاءَ*
يَذْهَبْنَ الشَّيَاطِينَ میں قریب بصراحت اشارہ ہے تو جب گناہوں سے روکا وٹ ہوگی
تو اس پر مغفرت مرتب ہوگی اور چونکہ گناہ سبب ہے دوزخ کا اور اس سے مغفرت
ہوگئی ہے اس لئے اب اس پر عشق من النار مرتب ہوگا۔ یعنی رمضان شریف ایسا مہینہ ہے

۲۲۵
بیکہ نماز
بی بی اور
برائیوں سے
روکتی ہے
بہارِ اہلبیاء
۲۲۵
اس کے شروع
میں رحمت
و بیان کی
تلاوت میں
سے تلاوت
بیکہ اللہ کی
رحمت بیکہ کام
بہارِ اہلبیاء
۲۲۵

کہ ان دونوں عمل یعنی صوم و قرآن کی برکت سے اس کے پاس رحمت اور اوسط میں مغفرت، در آخر میں عتق من النار ہوتا ہے۔ یہ ترتیب عقل کے ہی موافق ہے عقل بھی اسی ترتیب کو چاہتی ہے چنانچہ دیکھئے مجرم کے حق میں یہی ترتیب ہوتی ہے کہ جب مجرم حاکم کی خوشامد اور اطاعت کرتا ہے تو اسپر حاکم کی ہر بانی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے قصور کو معاف کرتا ہے اس کے بعد رہائی ہوتی ہے معلوم ہوا حضور و صلعم کا ارشاد سائنس کی موافق ہے ایک سائنس طبعی ہے اور دوسری شرعی یہاں طبعی سائنس موافق ہو شرعی سائنس کے پس رمضان شریف میں بھی رحمت آں مجرم پر ہوگی جو حق تعالیٰ کو خوشامد اور طاعت کر کے راضی کرینگی کوشش کرے ورنہ بجائے رحمت کے رجمت ہوگی مگر بہت لوگ اس دھوکہ میں ہیں کہ تیب مصلیٰ کا مہینہ آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب رحمت نازل ہوگی حالانکہ وہ رحمت کے کام کچھ بھی نہیں کرتے غیبت کرتے ہیں بری نگاہ کہتے ہیں علیٰ ہذا اور رگتا ہوں میں مبتلا رہتے ہیں غرض چونکہ رحمت و مغفرت میں یہ ترتیب عقلی ہے اور عقلاً ان کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے تو اس ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلاً دیا ہے کہ ان چیزوں کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے خواہ اعمال کو فاعل بالکیفیت کہو یا فاعل باحسان صم۔ فاعل بالکیفیت ہونیکے معنی یہ ہے کہ اعمال پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس اثر مرتب ہونے کی کوئی وجہ معقول ہے یعنی عقل میں آتی ہوئی ہے کہ یہ اثر فلاں وجہ سے مرتب ہوا اور فاعل باحسان صم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اعمال پر اثر مرتب ہونے کی کوئی وجہ عقل میں نہیں آتی بلکہ وہاں یوں لپٹا پڑتا ہے کہ خدا نے اعمال میں فلاں اثر رکھا یا مثلاً جب دھوکے جاتے ہیں تو یہ اثر ان پر مرتب ہوتا ہے اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے دوا کی دو قسمیں ہیں ایک فاعل بالکیفیت دوسری فاعل بانحسانہ۔ فاعل بالکیفیت کی مثال یہ ہے جیسے کسی کو غلبہ صفرار سے بخار تھا حرارت بڑھ رہی ہوئی تھی اسلئے پیاس بھی لگتی اسکو بارود دار مثلاً آلو بخارہ پلائی گئی کہ اس نے مدت صفرار کو ٹوڑ دیا حرارت و پیاس کو زائل کر دیا یہاں اس کی اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے کہ صفرار خارج اور آلو بخارہ اس برودت کی کیفیت ہے اور حرارت کا متقابلہ برودت سے ظاہر ہے اور فاعل بالکیفیت کی مثال اس ہے کہ جیسے کہو با کا قلب پر ٹکنا کہ اس سے قلب کو قوت

حاصل ہوتی ہے مگر اس اثر کی وجہ عقل میں نہیں آتی کہ کس وجہ سے قلب کو قوت حاصل ہوئی
 بس یہی کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں یہ اثر خاص رکھ دیا ہے۔ پس اگر اعمال کو فاعل باننا
 کہو تو اس میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں اور اگر فاعل بالکیفیتہ کہو تو اس کی تقریر مثلاً یہ ہوگی روزہ
 سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اس کی بھی وجہ عقل میں آتی ہے وہ یہ کہ روزہ سے انکسار ہوتا ہے
 شہوات نفسانیہ کا اور رجب انکسار ہوگا تو تقویٰ پایا جائے گا۔ چنانچہ کلام اللہ میں روزہ سے
 تقویٰ کا پایا جانا صراحتہ مذکور ہے فرماتے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامُ لِمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جامع وعظ کہتا ہے کہ اعمال کو جو درجہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس
 سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے دوا میں حرارت و برودت وغیرہ کیفیات ہیں اسی طرح
 اعمال میں حرارت و برودت وغیرہ ہوگی جیسے بعض عوام کا خیال ہے کہ بعض
 اوراد و اسماء جلالی ہیں اس سے مزاج میں حدت و حرارت پیدا ہوتی ہے اور بعض
 جمالی بلکہ صرف وجہ کے مد رک بالعقل ہونے نہ ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کسی
 دوا کے اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے تو وہ فاعل بالکیفیتہ ہے ورنہ بالخاصہ چونکہ ابتداء یہ
 شبہ خود محکوم پیش آیا ممکن ہے کہ کسی اور کو بھی پیش آوے اسلئے شرح کردی ۱۲ اور اس کی
 جانچ ماہری کر سکتا ہے کہ اس دوا کا اثر بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ ہر شخص کا کام نہیں اسی طرح
 اعمال میں ہر شخص نہیں کہہ سکتا کہ انکا جو اثر ہے وہ بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ۔ بہر حال اعمال
 کو خواہ فاعل بالخاصہ کہو یا بالکیفیتہ رمضان کی ان برکات کا ظہور اعمال ہی سے ہوگا
 بدون اعمال کے نہ رحمت ہوگی نہ مغفرت نہ جہنم سے آزادی الا ماشاء اللہ۔ خوب سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کے یہاں عمل ہی کی قدر ہے اور جب تک عمل کر کے خدا تعالیٰ کو مہرباں نہیں
 کیا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ خدا کو کسی کے چہرے سے عشق نہیں۔ ایک بات انتظار آوے اس بگ یہ بھی
 سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نسبت عشق کی (یعنی یوں کہنا کہ خدا غلام کا عاشق ہی نہیں بلکہ نہیں)
 بعض صوفیہ نے اور اکثر شاعروں نے خدا کیلئے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے۔ سو شاعر تو
 کوئی چیز نہیں باقی صوفیہ سو وہ گو مغلوب الحال ہونے کے سبب معذور رہے مگر ان کی تقلید
 اس میں جائز نہیں کیونکہ بچہ اگر باپ کی ڈاڑھی لوچے اور وہ اس پر کچھ نہ کہے تو بچے کے فعل کو

عقل میں آتی ہے کہ کس وجہ سے قلب کو قوت حاصل ہوئی
 بس یہی کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں یہ اثر خاص رکھ دیا ہے۔ پس اگر اعمال کو فاعل باننا
 کہو تو اس میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں اور اگر فاعل بالکیفیتہ کہو تو اس کی تقریر مثلاً یہ ہوگی روزہ
 سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اس کی بھی وجہ عقل میں آتی ہے وہ یہ کہ روزہ سے انکسار ہوتا ہے
 شہوات نفسانیہ کا اور رجب انکسار ہوگا تو تقویٰ پایا جائے گا۔ چنانچہ کلام اللہ میں روزہ سے
 تقویٰ کا پایا جانا صراحتہ مذکور ہے فرماتے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامُ لِمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جامع وعظ کہتا ہے کہ اعمال کو جو درجہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس
 سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے دوا میں حرارت و برودت وغیرہ کیفیات ہیں اسی طرح
 اعمال میں حرارت و برودت وغیرہ ہوگی جیسے بعض عوام کا خیال ہے کہ بعض
 اوراد و اسماء جلالی ہیں اس سے مزاج میں حدت و حرارت پیدا ہوتی ہے اور بعض
 جمالی بلکہ صرف وجہ کے مد رک بالعقل ہونے نہ ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کسی
 دوا کے اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے تو وہ فاعل بالکیفیتہ ہے ورنہ بالخاصہ چونکہ ابتداء یہ
 شبہ خود محکوم پیش آیا ممکن ہے کہ کسی اور کو بھی پیش آوے اسلئے شرح کردی ۱۲ اور اس کی
 جانچ ماہری کر سکتا ہے کہ اس دوا کا اثر بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ ہر شخص کا کام نہیں اسی طرح
 اعمال میں ہر شخص نہیں کہہ سکتا کہ انکا جو اثر ہے وہ بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ۔ بہر حال اعمال
 کو خواہ فاعل بالخاصہ کہو یا بالکیفیتہ رمضان کی ان برکات کا ظہور اعمال ہی سے ہوگا
 بدون اعمال کے نہ رحمت ہوگی نہ مغفرت نہ جہنم سے آزادی الا ماشاء اللہ۔ خوب سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کے یہاں عمل ہی کی قدر ہے اور جب تک عمل کر کے خدا تعالیٰ کو مہرباں نہیں
 کیا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ خدا کو کسی کے چہرے سے عشق نہیں۔ ایک بات انتظار آوے اس بگ یہ بھی
 سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نسبت عشق کی (یعنی یوں کہنا کہ خدا غلام کا عاشق ہی نہیں بلکہ نہیں)
 بعض صوفیہ نے اور اکثر شاعروں نے خدا کیلئے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے۔ سو شاعر تو
 کوئی چیز نہیں باقی صوفیہ سو وہ گو مغلوب الحال ہونے کے سبب معذور رہے مگر ان کی تقلید
 اس میں جائز نہیں کیونکہ بچہ اگر باپ کی ڈاڑھی لوچے اور وہ اس پر کچھ نہ کہے تو بچے کے فعل کو

اچھا نہ کہا جاوے گا تو اس بچے سے گرفت بھی نکی جاوے گی اور نہ ہو شدار بیٹے کو اسکی تقلید جائز ہوگی اس لئے جو کلمہ مغلوب اعمال کے منہ سے نکلے تو وہ قول فی نفسہ تو برا ہے مگر اسپر گرفت نہیں کیجاتی اور نہ اس کی تقلید کیجاتی ہے اس کی دوسری مثال ایسی ہے جیسے کسی گنوار سے کچھری میں جا کر عرضی بے ٹکٹ لگی ہوئی حاکم کے ہاتھ میں دیدی حاکم نے کہا کہ اسپر آٹھ آنہ کا ٹکٹ لگاؤ گنوار نے فوراً ایک روپیہ نکال کر کہا کہ لے آٹھ آنے کا ٹکٹ لگا دے اور آٹھ آنے تو رکھلے حاکم نے بے وقوف سمجھا کر کہا کہ اس کی عرضی بلا ٹکٹ ہی لے لو۔ ذرا آپ تو کر بیٹے دیکھئے نہ لگت فتنی ہے گنوار کو جو معافی دی ہے مقرب سمجھ کر نہیں دی بلکہ بیوقوف سمجھ کر ہی کیفیت مغلوبہ اعمال کی ہے کہ اسکو معافی مقرب سمجھ کر نہیں دیجاتی بلکہ بیوقوف خیال کر کے سہارنپور میں ایک دفعہ اس مزدور سے بارش ہو رہی تھی کہ اندیشہ تھا شہر کے عرق ہو جائیگا ایک مجذوب و نڈا ہاتھ میں لئے جھونپڑی سے باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اس کر بس کر بہت ہو لی بارش بند ہو گئی ظاہر میں یہ مقرب تھے درباریوں میں شمار تھے حالانکہ ان کو قرب سے علاقہ بھی نہیں مقرب وہ ہیں جو کمالات باطنی کے ساتھ طریقی سنت پر قائم ہیں۔

۲۳۸

بر کفے جام شریعت بر کفے نندان عشق ہر ہوسنا کے نندان جام و نندان ختم
بس عشق کا اطلاق حق تعالیٰ پر جائز نہیں اور مغلوب اعمال مجذوب میں مقرب ہیں تو بڑے ترساں و لرزاں رہتے ہیں ان کی زبان سے کبھی ایسے کلمات صادر نہیں ہو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مقرب ہو گا آپ فرماتے ہیں (ق) اَخْلَقْتُ لَشْرِكِي تَمَّ سَبَبٌ سَعَى زِيَادَةِ الشَّرِّ سَعَى زِيَادَةِ الْاَهْوَاءِ غَرَضُ خِدَائِ النَّاسِ كَوْنُ عَاشِقٍ كُنْهُنَا اَدَبُ كَيْ خِلَافِ
ہے بعض لوگ حق تعالیٰ کو عاشق رسول کہہ دیتے ہیں یہ بڑی غلطی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں کا عاشق کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نسبت کرنا ہو تو محبت کا لفظ استعمال کریں یوں کہیں کہ خدا تعالیٰ کو محبت ہے کہ یہ نصوص کی موافق ہے۔ بہر حال، حق تعالیٰ کو اعمال سے محبت ہے کسی کی ذات سے عشق نہیں جب اعمال کا شرط ہونا معلوم ہو گیا اب یہ دیکھنا چاہیے کہ تم نے رمضان میں اللہ میاں کو راضی کرنے کے لئے کوئی عمل کیا

یا نہیں اسی واسطے حدیث میں ہے رَغِمَہُ الرَّغْمَہُ رَغِمَہُ الرَّغْمَہُ رَغِمَہُ الرَّغْمَہُ رَغِمَہُ الرَّغْمَہُ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو عافرائی ایک وہ جس کے سامنے میرا نام (یعنی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا) لیا گیا اور اس نے مجھ پر ورد و شریف نہ بھیجا دوسرا وہ کہ جس کے ماں باپ
کو بڑے ہارے کے سبب اس کی طرف احتیاج تھی باوجود وسعت ان کی خدمت نکی تیسرا
وہ کہ چہر رمضان کا مہینہ آیا اور قبل مغفرت گزر گیا یعنی جیسا قبل رمضان تھا ویسا ہی
اب بھی رہا یعنی اپنے اعمال کی اصلاح نکی۔ بلکہ یہ حالت رہی ۔

خبر عیسی اگر بسکه رود   چوں بیاید هنوز خبر باشد

صاحبو! اب رمضان شریف قریب ختم کے ہے کچھ ہی دن باقی ہیں اگر حالت مذہبی ہو تو اب بدل لیا لڑکیاں کی وہ شان ہے کہ ایک آن میں فضلی فرما دیتے ہیں اگرچہ اس کی تکمیل تو اول سے ہوتی ہے۔ اب میں ایک سوال کا جواب دیکر بیان کو ختم کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ حدیث **أَوَّلُ رَحْمَةٍ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٍ وَأَخِيرُ مَحَبَّةٍ** میں جو تین امر مذکور ہوئے ان کو رمضان کے چھتے پر منقسم کیا۔ کیا ایک ایک امر کے لئے دس دن ہونگے یعنی دس دن رحمت کیلئے اور دس دن مغفرت کے لئے اور دس دن عتق من النار کے لئے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ رحمت قطوری قطوری ہوتی ہوتی دس دن میں حاصل ہوگی اور اسی طرح مغفرت اور اسی طرح عتق۔ حالانکہ یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں ایک آن میں ہو جاتی ہیں اس تدریج کے کیا معنی۔ جواب یہ ہے کہ رحمت و مغفرت و عتق کے درجات مختلف ہیں دس روز میں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تو اجمال ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو ہر بانی تو اول ہی سے شروع ہو جاتی ہے مگر پوری ہر بانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی کارروائی دکھلاوے اور اسکو کچھ زمانہ خدمت کرنے ہوئے گزر جائے اور آقا کو اس پر اطمینان ہو جائے اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف سے طاعت شروع کرنے پر رحمت کا نزول فوراً شروع ہو جاتا ہے مگر اس کی تکمیل دس روز میں ہوتی ہے اسی طرح مغفرت اور عتق من النار کو سمجھئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ معتد بہ کام کر کے دکھلاؤ جب رحمت کی تکمیل ہوگی اور پھر مغفرت اور عتق من النار کی شائع نے ہر ایک کی

تکمیل کے لئے دس دس دن مقرر کئے ہیں اگرچہ بندوں کے معاملات میں آہستگی کا راز اور ہے اور خدا تعالیٰ کے معاملات میں اور ہے یعنی بندے جو آہستگی کے ساتھ غلام پر حیرانی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کو آزمائش کا حال معلوم نہیں کہ غلام کیسی خدمت کرے گا جب ان کو کچھ زمانہ گزرے پر خدمت کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس وقت انعام کی تکمیل کرتے ہیں یہاں یہ صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب میں ان کو معلوم ہونے کا انتظار نہیں یہاں وہی راز ہے جو عالم کو آہستگی کے ساتھ پیدا کرنے میں ہے ، حق تعالیٰ قادر مطلق ہے اس پر کہ آن واحد میں تمام عالم کو پیدا فرما دیتے مگر ایسا نہیں کیا بلکہ چھ دن میں بنایا اس میں تعلیم ہے اس کی کہ کام میں آہستگی چاہئے یہی صورت یہاں بھی ہو سکتی ہو کہ جلدی کسی کی ساتھ اعتماد و اختصاص کا معاملہ کرنے کا خلاف مصلحت ہونا بتلایا ہے دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ مادہ ظلمت کا ہے جیسے طاعت مادہ نور کا بتدریج نور بڑھتا ہے ، اور گناہ چھوڑنے سے بتدریج ظلمت گھٹتی ہے اس لئے رحمت و مغفرت میں تدریج ہوتی ہے پھر طاعت کی کمی اور معصیت کی زیادتی ہی بعد کے اسباب تھے اور وہ روزے سے بتدریج نفع حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب پورا اضمحلال ہو گیا تو اب کہیں گے کہ عتق من النار اب کامل ہوا اور یہ اثر پورے مہینہ بھر گناہ چھوڑنے پر مرتب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ تکمیل رحمت و مغفرت اور عتق من النار کا سبب ترک گناہ ہے پس رمضان میں گناہ بالکل ترک کر دینے چاہئیں اسی لئے حدیث میں رمضان کے زمانہ میں اس کی زیادہ تاکید ہے اور رمضان میں گناہ کرنا بہ نسبت اور آیام کے زیادہ اشد قرار دیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ نور رحمت کے کامل ہونے کے لئے ہے اور ایک مغفرت کی تکمیل کیلئے اور ایک عتق من النار کے مستحکم ہونے کے واسطے یہ تقریر جب ہے کہ جب اعمال کو فاعل بالکیفیت کہا جاوے مگر یہ شق یقینی نہیں ہے کہ اعمال فاعل بالکیفیت ہی ہیں بلکہ ان کو موثر بالخاص بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان اعمال میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ ان کے کرنے سے اثر خاص مرتب ہوتا ہے اور وہ اثر کسی کیفیت کے معلل نہیں مگر بالخاص ہونے کے یہ معنی نہیں کہ کسی شرط کے ساتھ ہی مفید نہیں بالخاص ہونیکے تو صرف یہ معنی ہیں کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے

کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بچائے قلب شرط ہے اگر کوئی بچائے قلب کے پانوں پر باندھے
تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا اسی طرح اگر ہم مان بھی لیں کہ خود رمضان شریف میں یہ خاصیت ہے
کہ اس میں رحمت و مغفرت و عتق حاصل ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل تحقیق ہے کہ
آیا اسکی خاصیت مرتب ہونے کے لئے کوئی چیز شرط ہے یا نہیں ممکن ہے کہ شرط ہو تو حدیث
سے معلوم ہوا ہے کہ ترک گناہ شرط ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے روزہ
میں برا عمل اور جھوٹی باتیں نہ چھوڑیں تو اللہ میرا کو اسکے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پروا نہیں
ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے روز دار روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو روزہ سے بھوک پیاس
کے سوا کچھ فائدہ نہیں سو حدیث سے شرط معلوم ہو گئی کہ گناہ سے بچنا اور اعمال صالحہ کرنا رمضان
کے اثر یا تخصیص میں مشروط ہے اب رمضان شریف کا زیادہ حصہ تو گزر گیا اب وہ صورت تو
نہیں ہو سکتی کہ دس دن ایک خاص حالت ہو اور دس دن دوسری خاص حالت ہو اب اس
قدر ممکن ہے کہ بقدر امکان میں ہوا سفدر کرے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جرم سے رہا
ہو کر تحصیلدار نہ ہو تو نائب تحصیلدار تو ہو جاوے۔ افسوس یہ اس شخص پر کابھی کچھ نہ کرے
اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو انعامات رمضان شریف کے چھیننے کے اس حدیث شریف میں
مذکور ہوئے ان کے آپ تحقق ہوئے ہیں یا نہیں جو دن باقی ہیں غنیمت ہیں اور وہ بہت قلیل
ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے اور منگل کو چاند کھیں گے اگر منگل کو نہ ہو تو بدھ کو ضرور ہی ہے پس ایک
صورت میں بدھ کی عید ہوگی ورنہ جمعرات کی پس ایک صورت میں رمضان کے چار دن باقی
ہیں اور ایک صورت میں پانچ دن ان میں دو راتیں شب قدر کی باقی ہیں بہر حال چار دن تو یقیناً
رمضان کے باقی ہیں تو ابھی ہر قسم کے فضائل کا حصہ باقی ہے ان میں کچھ کر لینا چاہیے پھر یک سال
کے بعد یہ موقع میسر ہوگا پس اس کی کوشش کرو کہ استحقاق کامل ہو جاوے عتق من النار کا
اس استحقاق کی صورت یہی ہے کہ تلاوت وغیرہ عبادات کرو اور روزہ کو گناہ سے بچاؤ
خصوص پرائے مال پر تبذیر کرنے سے بچو۔ رمضان میں ترک گناہ سے ایک نفع تو یہی ہے کہ
گناہ کے وہال سے بچو گے دوسرا نفع یہ ہے کہ گناہ معاف ہوں گے اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ جو
شخص اس ماہ میں اچھے کاموں کی عادت ڈالتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو سال

بھرتک اس کا اثر رہتا ہے یعنی طاعت و ترک معصیت میں سہولت ہوتی ہے اب عید کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جی عید کو تو سب جانتے ہیں مگر ضرورت ہے حقیقی عید سمجھنے کی حقیقی عید اسی کی ہے جس نے یہ استحقاق حاصل کیا عید حقیقی اسی کی ہے جس نے جہنم سے غنق حاصل کیا جیلخانہ والوں کی کیا عید ہے ان کے لئے تو وعید ہے۔ عید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جیلخانہ سے رہائی پا کر جلسہ اور جشن کرتا ہے عید کی ہیئت ہی اسکو بتلا رہی ہے چنانچہ رہائی کے جلسہ میں چند کارروائیاں کی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں حاکم کا شکر یہ بھی ادا کرتے ہیں عید میں کیا ہے یہی چیزیں تو ہیں اظہار بشارت کا حکم ہے تقسیم مال کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حکم ہے دو رکعت پڑھنا کا حکم ہے جس کا حاصل شکر یہ ہے اور اس دن میں صدقہ فطر خرچ کرنے کا بھی امر فرما دیا پھر خرچ کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں رکھا بلکہ اسکو واجب کر دیا اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید خرچ ہی نہ کرتے اور اس کا تعین بھی کر دیا۔ اظہار بشارت کی ہیئت بھی معین کر دی ورنہ تم رنڈیاں بچاتے باجے بجاتے اور دوسرے خرافات کرتے بلکہ اس کی صورت معین فرمادی کہ غسل کرو کپڑوں میں سے جو اچھا کپڑا ہوا اسکو پہنو عطر لگاؤ صدقہ فطر دو نماز پڑھو اس سے ثابت ہوا کہ عید جشن ہے جب یہ ہے تو جشن کی خوشی اسی کو ہے جس نے حاکم کو راضی کر لیا ہے اور جس سے حاکم ناراض ہو اس کی کیا عید اور کیا خوشی۔

۲۳۲

بہر حال رمضان اور عید کی یہ حقیقت ہے چونکہ رمضان کے بعد عید آئی ہوئی ہے اس لئے اسکو بھی مختصر بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ رمضان شریف قریب ختم ہو ورنہ سے آزادی کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بعد عید حقیقی سے مشرف ہو گئے اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ صرف صورت اور نام کی عید ہوگی جس سے کیا فائدہ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ نیک عمل کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں فقط

اشرف علی

۲۲ شوال المبارک ۱۳۳۵ھ

قَالَ لَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آتَاكُمْ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

تسلع

وعظ مسمی بہ

اصل العبادۃ

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۱ دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے ممبروں کیلئے خاص رعایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الوعظ المسمی بہ

اصل العبادۃ

ایں	میں	کے	بسم	ماذا	من شئین	من حیث	المستحقون	الاشیاء
ہاں ہوا	آپ ہوا	تو ہوا	تو ہوا	کی مضمون تھا	من شئین	کس سے	مستحقین	اشیاء
کیراز جاج جسد	یوم جمہورۃ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۳ھ	مکھڑ	جاسا علی البیہر	اجانب دا عودہ کی درخواست ہے	عبادت بردن طاعتیں ہیں پر کسی اور عبادت مختص و سوا اس کے قابل تک ضروری ہے اس کے ضمن میں حکم کی تعلیمت یہ ہے نہ تو	ہر طاعت کو عموماً	شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ	سورہ میں لکھی ہوئی نہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَحِيَّاتٌ لِّعَمَلَانِ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ فَلَا يُنِيلُ لَهُ وَنَحْنُ لِيُضِلُّ فَاَ حَادِي
لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
نَبِيُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اَنَا لِمُ عَلَى الْعَابِدِ لَكَ نَبِيٌّ
عَنْ اَوْثَانٍ - ہر چند کہ اس وقت طول سفر است ایسا مکان نہ کہ بیان کی محنت ہوتی

تھی مگر اجاب نے محبت سے درخواست کی میں نے عذر بھی کیا اور ہر سے اصرار ہوا تو میں نے یہ خیال کیا کہ جتنی دیر اجاب کے جواب و سوال میں لگے گی اتنی دیر بیان ہی کر دوں گا اسلئے میں نے درخواست منظور کر لی اور بیان کی ہمت ہو گئی مگر بیان مختصر ہو گا لیکن نہ ایسا مختصر کہ مضمود میں غفل ہو بلکہ مقصود کے لئے انشاء اللہ کافی کافی ہو گا اسوقت جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ایک عام غلطی کی اصلاح ہے اول اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر تفصیل عرض کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم سے ادنیٰ آدمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان تو یہ ہے ۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جب آپ تمام انبیاء سے اور سب ملائکہ سے افضل ہیں تو اولیاء کس پونچھ میں ہیں اور امت کے ادنیٰ آدمی تو کس شمار میں ہیں حضور کی برابر تو کوئی بھی نہیں ہے نہ علم میں نہ حال میں نہ عمل میں نہ کمال میں نہ عبادت میں نہ درجات قرب میں خود ارشاد فرماتے ہیں آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَاآئِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کہ آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب آدمی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ غرض حضور صلعم کی خصوصیات دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلعم کی برابر بھی کوئی نہیں زیادہ تو کیا ہوتا پھر امت پر انہیں اس میں بھی ادنیٰ اتنی پر تو کس قدر فضیلت ہو گی حضور صلعم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس درجہ کی ہے جبرجہ میری فضیلت سے ایک ادنیٰ اتنی پر یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا اب میں اس غلطی پر متنبہ کرتا ہوں جس میں لوگ مبتلا ہیں اور اسی لئے اسکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انسان سب کے سب عبادت کیلئے پیدا ہوئے ہیں اسلئے عبادت کی تو ضرورت ظاہر ہے اور علم کی ضرورت اسلئے ہے کہ عبادت کا طریقہ بددن اسکے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے طریقہ کی ضرورت ہے مثلاً روٹی کھانا ضروری ہے مگر اسکے لئے طریقہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ روٹی کیونکر پکائی جاتی ہے آٹا کیونکر پیسا جاتا ہے غرض ہر کام میں علم و عمل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سمجھئے کہ لوگوں کی اس بات میں غلطی کیا ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگوں کو اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں اگر ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کی غرض سے ہوتی ہے یا استثناء غربا کسان بچا روں کو

تو دین کی محبت ہے جو کام کرتے ہیں دین کے واسطے کرتے ہیں مگر یہ جو بڑے طبقہ کے لوگ ہیں ان کو جو دینی کام کی رغبت ہوتی ہے محض تفاخر اور جاہ کے لئے ہوتی ہے چنانچہ آج کل جو انجمنیں قائم ہیں اس کے عہدہ دار اپنے نام کے ساتھ سکرٹری اور سپرنٹنڈنٹ اور گورنر وغیرہ لکھتے ہیں پس یہ جاہ اور عزت ان کو مطلوب ہے ورنہ خود اپنے قلم سے اپنے نام کیلئے ان عہدوں کا ذکر نہ کرتے۔ بریلی سے میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ گورنر قسیم خانہ لکھا تھا پھر تہذیبیہ کہ خط میں استغفار تھا اور جواب کے لئے ٹکٹ نڈارو میں نے انہی رعایت کی کہ جواب لکھ کر بیرنگ روانہ کر دیا ان حضرات نے میری اس رعایت کی یہ قدر کی کہ بیرنگ خط کو واپس کر دیا اس واقعہ کے بعد میں نے بیرنگ خط بھیجنے سے توبہ کر لی میں جس خط میں ٹکٹ نہو جواب کے لئے اس کو چند روز مانت رکھ کر ردی میں ڈال دیتا ہوں پھر جلدی ہی میرا بریلی جانا ہو گیا تو میں نے وہ بیرنگ خط اپنے ساتھ لے لیا کہ اگر ان حضرات سے ملاقات ہوتی تو ان سے ایک آنہ وصول کروں گا چنانچہ وہاں پہونچ کر میں نے ایک مجلس میں بھائی سے اس کا ذکر کیا کہ یہاں قسیم خانہ کے گورنر صاحب کون ہیں انہوں نے ایسی بد تہذیبی کی کہ میرے پاس استغفار بھیجا اور جواب کے لئے ٹکٹ لکھی نہ رکھا قاعدہ کے موافق تو اس کا مقتضایہ تھا کہ میں خط کو ردی میں ڈال دیتا مگر میں نے رعایت کر کے ان کے خط کا جواب بیرنگ دیدیا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ تہذیب برقی کہ بیرنگ خط واپس کر کے مجھے تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا میں ان حضرات سے اپنا ایک آنہ وصول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاوان ناحق میرے ذمہ پڑا۔ بھائی نے یا نہیں کیا کہا پھر مجلس درخواست ہونے کے بعد بھائی نے کہا کہ آپ نے غضب کیا یہ صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے یہ گورنر صاحب کے صاحبزادہ تھے میں نے کہا اچھا ہوا گورنر صاحب کو اپنی حرکت کا علم تو ہو جائے گا تو بڑے طبقہ کے لوگ اکثر دین کے کام دین کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں چنانچہ ایک انجن کے سکرٹری شراب پیتے تھے مگر اس کے ساتھ بھی وہ اسلامی انجن کے سکرٹری تھے کیا ایسے لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے واسطے انجن کی خدمت

کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ محض جاہ کے واسطے مجھے اس انجن میں بلا یا گیا تھا میں نے انکار کر دیا کیونکہ جس انجن کا سکرٹری نا اہل ہو اس میں شرکت کرنا سکرٹری کی جاہ بڑھا رہا ہے اور نا اہل کی جاہ بڑھانا اور اس کے عہدہ کو تسلیم کرنا خود نا جائز ہے ہاں کوئی اس واسطے شرکت کرے کہ ایسے نا اہلوں کے معزول کرنے میں سہی کرے تو جائز ہے اور ایسے لوگوں کو سکرٹری وغیرہ صرف اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ وہ چندہ خوب وصول کرتے ہیں عزا کے اوپر ٹیکس کی طرح چندہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے دباؤ اور اثر سے جبراً وصول کرتے ہیں۔ اس کام میں ان کی مدد کیجاتی ہے کہ فلاں صاحب دین کے کاموں میں بڑی کچپی لیتے ہیں سبحان التباریہ بڑا دین کا کا گیا کہ عزا کے گلے پر چھری رکھ کر چندہ وصول کر لیا۔ ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا ڈاکو ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے مال چھین کر اپنے ہال بچوں کو نوکھلاتے ہیں جنکا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے تو گوان کا ذریعہ معاش تو حرام ہے مگر مصرف ایسا ہے جس میں خرچ کرنا ان کے ذمہ واجب تھا تو وہ حرام کا ارتکاب کر کے ایک واجب سے تو سبکدوش ہوئے اور یہ سکرٹری صاحب حرام طریقہ سے چندہ وصول کر کے ایسی جگہ صرف کرتے ہیں جسکی خدمت ان کے ذمہ واجب بھی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انجن کی خدمت ان کے ذمہ واجب نہیں اور ڈاکو کی سہولت معلوم ہے تو یہ لوگ اس کے واسطے تیار ہیں۔ افسوس آجکل چندہ میں اس کا اصلاح کاٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ مال خوشی سے دیا گیا ہے یا جبر سے۔ حق تعالیٰ شانہ نے تو بیوی کے مال کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے **فَإِنْ طَلِقَ طَلِّقَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ذَكَاةً** یعنی اگر بیوی کا مال اگر بیوی اپنے دل کی خوشی سے مرد کو اپنے ہر میں سے کچھ دیدے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یہاں بھی طیب نفس کی قید ہے حالانکہ میاں بیوی کا تعلق عاشقی معشوق کا تعلق ہوتا ہے اور ایسے تعلق میں ناگواری بھی بہت ہی کم ہوتی ہے تو پھر عزا کا روپیہ بدوں طیب قلب کے کیونکر جائز ہوگا۔ بیوی کے معاملہ میں ایک مقام پر اس سے بڑھ کر ارشاد ہے **وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْكِحَهُنَّ وَتَذَرُوهُنَّ** **أَنْ تَرْضَيْنَهُنَّ فَمِنْكُمْ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا لِدَيِّ بَيْدِهِ عَقْدَةَ الْبَيْتِ** ط

۱۔ مذکور

۲۔

۳۔ پارہ ۱۸

۴۔

۵۔ پارہ ۱۵

وَ اِنْ تَعْفُوا اَقْرَبَ لِلتَّقْوٰی کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دیدی ہو اور ہر مقرر ہو چکا ہو تو بیوی کے لئے نصف مہر ہے مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دے (تو کچھ نہ رہے گا) یا جسکے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے (یعنی شوہر) وہ معاف کر دے (تو پورا مہر رہے گا) اور اسے مرد و نم معاف کر دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یعنی مرد کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کی معافی کا منظر نہ رہے بلکہ خود اپنا حق معاف کر دے۔ (تو دیکھئے باوجودیکہ عورت اگر خوشی سے ہر معاف کر دے تو اس کا قبول کرنا جائز ہے اور اس کی اجازت دیدی گئی تھی مگر اس مقام پر دوسرا داب سکھایا گیا ہے کہ غیرت کا مقتضایہ ہے کہ عورت کی معافی کو قبول نہ کرو بلکہ تم اسکی ساتھ احسان کرو۔ جب بیوی کے ساتھ لین دین کرنے اور اس کا عطیہ قبول کرنے کے لئے یہ آداب ہیں تو بھلا چندہ کے لئے آداب ہوں گے؟ ضرور ہیں اور ان کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ شریعت مقدسہ نے تو ہدیہ کیلئے بھی آداب مقرر کئے ہیں چنانچہ ایک آداب یہ ہے مَا تَاٰکَ مِنْ غَیْرِ اَشْرَافِ نَفْسٍ فَخْذٌ وَّمَا لَا تَلْبِغُهُ نَفْسُکَ کہ جو چیز ہدیہ وغیرہ بدون انتظار کے آجائے لیلو اور جو انتظار سے آئے اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت ڈالو۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا بلگرام میں ایک بزرگ عالم متوکل تھے ایک دن ان کے یہاں فاقہ تھا صبح کو جو وہ حسب معمول پڑھانے بیٹھے تو شاگرد نے چہرہ اور آواز سے پہچان لیا کہ شیخ کو فاقہ کا ضعف ہے اس نے دو چار سطریں پڑھ کر کتاب بند کر دی اور یہ کہا کہ میری طبیعت آج اچھی نہیں آج سبق موقوف فرما دیجئے۔ استاد نے سبق کا نامہ منظور فرمایا اور شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک خوان سر پر رکھے ہوئے آئے جس میں عمدہ عمدہ کھانے تھے وہ خوان استاد کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہدیہ قبول فرمائیے استاد نے کہا کہ یہ ہدیہ ایسے وقت آیا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی مگر ایک غدار اس کے قبول سے مالح ہے وہ یہ کہ تم جو وقت اٹھ کر چلے ہو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ تم کھانا لینے گئے ہو اور حدیث میں آیا ہے مَا تَاٰکَ مِنْ غَیْرِ اَشْرَافِ نَفْسٍ فَخْذٌ وَّمَا لَا تَلْبِغُهُ نَفْسُکَ اور یہ ہدیہ اشرف نفس کے بعد آیا ہے اسلئے اس کا قبول

کرنا خلاف سنت ہے۔ وہ شاگرد بھی ان بزرگ کی صحبت کی برکت سے فہیم تھے اس فی
 شیخ پر اصرار نہیں کیا۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو اصرار کرنے لگتے اور عاجزی کے ساتھ منہ بنا
 بنا کر خوشامد کرتے کہ جس طرح بھی ہوا بتو قبول ہی کر لیجئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ
 آج کل کھانا کھانے میں اصرار کیا جاتا ہے کہ اور کھائیے میری خاطر سے تھوڑا سا تو اور
 کھا لیجئے اب، کھا کر کیا جائے تو ان کی دشمنی ہوتی ہے اور کھایا جائے تو اپنی شکم شکنی ہوتی
 ہے وہ تو اصرار کر کے زیادہ کھلا کر اپنے گھر آرام سے سو رہے ہیں گے اور ہم کو زیادہ کھانے سے
 رات بھر بچھنی رہے گی نہ نیند آئے گی نہ طبیعت صاف ہوگی اسلئے میں ایسے اصرار کو قبول
 نہیں کرتا چنانچہ اس وقت اس سفر میں بھی مجھے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع پر ایک
 بوڑھے میاں نے دعوت پر اصرار کیا میں نے معقول عذر کر دیا کہ آج فلاں صاحب کے
 یہاں جانا ہے ان کے یہاں دعوت پہلے منظور ہو چکی ہے وہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ نائب
 رسول ہیں اسلئے مجھے آپ کو کھلایا گیا تھا کیا ہے میں نے کہا چونکہ میں آپ کے نزدیک نائب
 رسول ہوں اسی لئے تو میں وعدہ خلافی سے رکتا ہوں کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے وہاں اطلاع
 کر چکا ہوں اسلئے آپ کی دعوت قبول کرنے سے معذور رہوں کہنے لگے کہ کبھی وعدہ ملتوی بھی
 تو ہو جاتا ہے میں نے کہا بہت اچھا میں سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں اور
 قبول کر کے ملتوی کرتا ہوں کیونکہ وعدہ کبھی ملتوی بھی تو ہو جاتا ہے اب وہ بڑے چپ ہو
 میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی یہ بڑے میاں پیش پانے کے قابل ہیں۔ اسکے بعد انہوں
 نقد ہدیہ پیش کیا کہ دعوت کے بجائے اسی کو قبول فرما لیجئے۔ میں نے کہا چونکہ آپ نے مباحثہ
 کی صورت اختیار کی ہے جس سے مجھے تکدر ہوا اسلئے اب تو میں نقد بھی نہ لوں گا نہ آپ کی
 سواری پر سوار ہوں گا۔ تو آج کل لوگوں کو اصرار کا بڑا مرض ہے جس کا حاصل یہ ہو کہ دوسرے کے
 قاعدے اور ضابطے تو سب بخوبی اور ان کی ہر تجویز صحیح یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو وہ
 شاگرد ایسے بدتہذیب تھے جب استاد کا معقول عذر سنا تو خوان اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا
 کہ میں خلاف سنت کام کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کرتا بہت اچھا میں اسکو واپس لے جاتا ہوں
 چنانچہ کھانا واپس لے گئے اور اتنی دیر چلے گئے کہ شیخ کو یقین ہو گیا کہ واپس لیگئے اس کے بعد

تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت ابیہ اشرف لفس ختم ہو گیا اب قبول فرما لیجئے شیخ کو محبت کا جوش ہوا اور کھڑے ہو کر شاگرد کو سینہ سے لگا لیا۔ دیکھتے تہذیب اس کا نام ہے کہ شیخ کی بات کو بھی رد نہ کیا اور ہدیہ بھی ان کی اصول کے موافق پیش کر دیا وہ تھی جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آداب محبت خود سکھا دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی یہ بیوہ تھیں اور بہت مالدار خنانچہ اپنے تمول ہی کی وجہ سے ملکہ عرب مشہور تھیں اور یہاں سے مخالفین اسلام کو شرم کرنا چاہتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں ہی کی فکر رہتی تھی اس واقعہ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں ہی کی فکر رہتی تھی حضور صلعم کو جوان کنواری لڑکی ملنا کیا دشوار تھا اگر آپ چاہتے تو بوجہ عالی خاندان ہونے کے کہ نہی ہام ملکہ کے سردار تھے آپ کو کتنی ہی لڑکیاں مل سکتی تھیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اس امر پر توجہ ہی نہیں کی پھر علاوہ عالی خاندان ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو تیس مردوں کی قوت عطا ہوئی تھی۔ زَوْفِي رِوَايَتِهِ اَرْبَعِينَ وَفَاتُهَا مَعْطَى ثَوْبَةً اَرْبَعِينَ مِنْ رِجَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ (۱۲) حدیث کو کوئی نہ مانے تو حضرت رکانہ کا واقعہ اس کے سامنے پیش کیا جائیگا کہ وہ عرب کے مشہور پہلوان تھے جن کی طاقت و قوت ہزار مردوں کی برابر شمار کی جاتی تھی ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات دکھلاؤ تو میں ایمان لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبتلاؤ کیا چاہتے ہو کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور عرب میں کوئی نہیں اگر آپ کشتی میں مجھے بچھاؤں تو ایمان لے آؤں گا حضور نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ کشتی

۲

عہ وفی المستدرک للحاکم عن ابن اسحق وکان لہایوم تزدجھا ثمان وعشرون سنتہ ونبہ ایضا عن ہشام بن عروہ قال قلت لوقت خدیجہ بنت خویلد ہی بنت شمس وثین قلت ویلی ہذا فیکون لہا عند تزویجہا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعون سنتہ (۱۲) لیکن قل ابن اسحق ہذا قول شاذ فالذی عندی انہا لم تبلغ ستین سنتہ (۱۳) و (۱۴) ای بل تکون عند الوفاة بنت ثلث وثمانین و اللہ اعلم۔

ہونی اور حضور نے رکنا نہ کو پچاڑ دیا وہ نہ سے حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ اتفاقی بات
 ہے دوبارہ پکشتی ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکنا نہ کو پچاڑ دیا تو وہ اسلام
 لے آئے جب حضور صلعم کی قوت کی یہ حالت تھی تو حضور صلعم کیلئے نکاح میں امت سے زیادہ
 وسعت دیا جانا عین موافق عقل ہے یہ تو جملہ معترضہ تھا میں یہ کہ رہا تھا کہ خدیجہ کے نکاح
 کے وقت حضرت صدیق کو خیال ہوا کہ اس موقع پر حضور کی طرف سے بھی جہز وغیرہ میں زیادہ
 خرچ ہونا چاہیے تاکہ سبکی نہ ہو مگر آپ کے پاس مال تھا نہیں اس لئے یہ تدبیر کی کہ ایک جیلہ
 سے آپ کو روپیہ دیا کیونکہ ویسے لینے کی امید نہ تھی وہ جیلہ یہ کیا کہ حضور سے آکر عرض کیا کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا صاحب نے کچھ رقم میرے دادا کے پاس امانت رکھی تھی
 میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ حضور کے سامنے وہ امانت پیش کر دوں مگر موقعہ کا منتظر تھا کہ جب آپ کو
 ضرورت زیادہ ہوگی اس وقت پیش کروں گا چنانچہ اب موقع ہے اس لئے پیش کرتا ہوں اور
 یہ جیلہ حضرت صدیق نے اس واسطے کیا تاکہ حضور کو ہدیہ کے قبول کرنے سے گھبراتی تھو تو
 یہ آداب میں ہدیہ کے کہ اس طرح پیش کیا جائے جس سے دوسرے پر گرانی نہ ہو۔ دیکھئے
 حضرت صدیق نے کس تدبیر سے حضور کو راحت پہنچائی وہاں تو یہی مقصود تھا کہ حضور
 کو مجھ سے راحت پہنچے حضرت صدیق کو نبوت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
 محبت تھی غرض ہرے میں یہ ضروری ہے کہ کسی پر گرانی نہ ہو نہ ہدیہ پیش ہو ہی ایسا ہی شرط
 ہے صدقہ میں چنانچہ ہرگز کوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مجمع میں سوال کرنے پر مجبور ہو یہ
 دے اور تنہائی میں ایک روپیہ دیتا تو اس میں ایک روپیہ مالال ہے ایک صلعم ہے یہی
 قاعدہ چندہ میں بھی ہے مگر چندہ میں تو قصداً یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ مجمع میں تحریک کی جائے
 تاکہ جو شخص ایک روپیہ دیتا وہ شرمناک صورت پر پارے تو دے گا یا دیکھو یہ صورت بالکل
 ناجائز ہے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بتلاؤ
 مقصود بالذات کیا ہے کام مقصود ہے یا دین؟ اگر صرف کام ہی مقصود ہے تو
 منافقین درک اسفل نار میں کیوں ہوں گے کیونکہ وہ بھی تو جہاد و صلوٰۃ وغیرہ کرتے
 تھے معلوم ہوا کہ جس کام میں رضائے حق نہ ہو وہ کام ہی نہیں مسلمان کا اس

مقصود رضائے حق ہے چاہے کام تھوڑا ہو مگر رضائے حق کے موافق ہو نا چاہیے۔
 مثلاً اگر تھیم نانہ بہت بڑا ہو مگر رضائے حق نہ ہو تو اسکو بیکر کرنا کیا ہے۔ چنانچہ آجکل
 جو ایک بہت بڑی انجن ہے میں اس کا نام بیان نہیں کرنا چاہتا اس کا ایک واقعہ
 عجیب سنا ہے جس سے حیرت ہو گئی وہ یہ کہ لکھنؤ میں ایک کسی نے اپنی بہت بڑی
 جائداد ایک منوکل عالم تنگ دست کے سامنے پیش کی کہ اسکو قبول فرما کر اپنے تصرف میں لائیے
 انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد اس نے انجن والوں کے سامنے پیش کیا کہ میری طرف
 سے اسکو انجن کے واسطے وقف کر دو انہوں نے قبول کر لیا لکھنؤ کے عوام نے اسپر عجیب
 فقرہ کہا کہ میان وہ بزرگ تو اکیلے تھے انکو گناہوں کے بار کا کھل نکھا اور انجن میں تو بہت
 سے موٹے موٹے ہیں وہ سب ملکر تھوڑا تھوڑا اٹھالیں گے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان
 لوگوں کو صرف انجن کا چلانا مقصود ہے رضائے حق مقصود نہیں ورنہ حلال و حرام کی
 ضرورت رعایت کرتے اور یہ ساری خرابی حب جاء کی ہے کہ ان لوگوں کو کام سے
 جاء مطلوب ہے چنانچہ ڈیگ میں ایک انجن کے سکرٹری مجھے ملے اور انجن سے لوگوں کی
 بے توجہی کی شکایت کرنے لگے میں نے کہا کہ دوسروں کو کام میں لگانے کی ادرمان کی شکایت
 کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ پہلے خود کام کرنا شروع کر دیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے
 دوسروں کو آپ تنگ نہ کریں پھر کام میں خود کشش ہوتی ہے لوگوں کو خود بخود توجہ
 ہو جاوے گی جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ان کے مرض کو خوب سمجھا

۴۴

عنہ احقر جان عرض کرتا ہے کہ یہ بھل جم مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہو کہ صرف کام کو مقصود سمجھتے ہیں رضائے
 حق کو مقصود نہیں سمجھتے چنانچہ بہت لوگ آزادی کی طلب میں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو سراسر خلاف شریعت
 ہے مثلاً کافروں کو پیشور بنانا ان کی بے پردہ عورتوں کے ساتھ جلوں وغیرہ میں شریک ہونا جس میں نگاہ
 بد سے حفاظت دشوار ہے جس کپڑے کی تجارت شرعاً مباح ہے اس سے چیل چکا کہ روکنا خریداروں کو روکنا
 کسی کی گرفتاری پر ہڑتال کرنا اور تجارت کو روکنا نہیں بند کرنے پر مجبور کرنا وغیرہ بہت سے افعال
 ایسے ہیں جو حدود شریعت سے تجاوز ہیں مگر وہ انکو دین سمجھتے ہیں ان کی غلطی کا منشا صرف یہ ہے
 کہ انہوں نے کام کو مقصود سمجھ لیا ہے رضائے حق کو مقصود نہیں سمجھا ورنہ اس کام کے ذرائع
 میں ضرور عذر کرتے کہ یہ شریعت کے ہی موافق ہیں یا نہیں ۱۲ ظ -

واقعی بات یہی ہے کہ یہ خود کو کچھ کام نہیں کرتے اور دوسروں سے چندہ وصول کرنا اور کام لینا چاہتے ہیں خلاصہ یہ کہ سکرٹری بننے کا شوق ہے اور کام کے نام سے سرفرازی غرض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آجکل جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں محض جاہ کے لئے کرتے ہیں دین اور رضائے حق مطلوب نہیں چنانچہ اسی حالت کے متعلق میرے ایک دوست کا خواب ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محاسن اسلام پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا مگر خوب ہی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق قبل از اسلام محاسن اسلام پر تقریر کر رہے ہیں میں نے اس کی یہی تعبیر دی کہ اس خواب میں آجکل کے حامی اسلام کی خدمت اسلام کی حقیقت مبتلائی گئی ہے کہ ان کی یہ حمایت اسلام ایسی ہے جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و الفت تھی کہ وہ نصرت محض و نہ تھی رضائے حق کیلئے تھی اسی طرح آجکل جو لوگوں کو اسلامی دروس یا حمایت اسلام کا دلولہ ہے وہ محض قوم پرستی اور ہمدردی قومی سے ناشی ہے طلب رضا حق سے ناشی نہیں ورنہ اتباع احکام کا اہتمام ضرور ہوتا اتنی یہ حالت ہے کہ انجنیوں میں ہزاروں روپیہ جمع ہے اور بنک میں داخل ہے جس کا سود لے رہے ہیں یہ کیا دین ہے مگر ان کی بلا سے سود ہو یا سود سے بھی بدتر ان کی انجن کا کام چلنا چاہیے کیونکہ اس کی بدولت یہ سکرٹری اور دفار مراد رہیڈ رہے ہیں اسی سے ان کی وقعت ہے اور یہی ان کو مطلوب ہے اسلئے آجکل زیادہ کام قوم پرستی کر رہی ہے خدا پرستی نہیں کراتی۔ خدا پرستی تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کافر معرکہ جہاد میں میرا ایک ہاتھ کاٹ دے پھر جب مجھے اس پر قابو ملے اور میں اس کو مارنا چاہوں تو وہ کلمہ اسلام زبان سے پڑھ دے تو میں کیا کر دوں حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تو وہ محض جان بچانے کو کلمہ پڑھتا ہے حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو اگر تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا تو اس کی وہ حالت ہوگی جو کلمہ اسلام کے بعد تہاری حالت ہوئی تھی اور تہاری حالت

ہوئی جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی حالت تھی تم کو کسی کے دل کی کیا خبر ہے۔ یہ بت خدا پرستی کہ تمام مصالح پر خاک ڈال دی اور حکم کا اتباع کیا چنانچہ حضرات صحابہ کے کارناموں سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے ان احکام کی کس قدر پابندی کی۔ ایک واقعہ مجھے اسی قسم کا یاد آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آیا تھا کہ ہرمزان فارسی سے جو شاہان فارس سے ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کی صلح ہو گئی تھی مگر اس نے صلح کے بعد غدر کیا پھر مسلمانوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا اور صلح کیلئے خود شاید کرنے لگا پھر غدر کیا صحابہ نے پھر اسکے ملک پر حملہ کیا تو پھر صلح کی درخواست کرنے لگا حضرات صحابہ نے اس مرتبہ صلح منظور نہ کی کیونکہ تجربہ ہو چکا تھا لو اس نے درخواست کی کہ اچھا مجھ کو حضرت عمر کے پاس بھیج دیا جائے وہ جو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے مجھے منظور ہے چنانچہ اسکو حضرت عمر کے پاس لایا گیا اس کی صورت دیکھ کر حضرت عمر کو غصہ سے تاب نہ رہی کیونکہ اس نے صلح کر کے مسلمانوں کے بڑے بڑے بہادر اور حلیل القدر صحابہ کو قتل کیا تھا چنانچہ حضرت عمر نے غصہ کے ساتھ اسکو ڈانٹ کر فرمایا کہ تیرے پاس اس نہ رہ کر کیا جواب ہے بولو ہرمزان نے کہا زندوں کی طرح بولوں یا مردوں کی طرح کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہیں بات پورا کر نیسے پہلے ہی آپ مجھ کو قتل کر دیں حضرت عمر نے فرمایا کلمہ لا بائیس بولو ڈرو نہیں؟ اس نے کہا اچھا ذرا مجھے پانی پلوادیکھے کہ پیاس سے بیتاب ہوں۔ حضرت عمر نے اس کے لئے پانی منگایا جو ایک بھدے سے پیائے میں لایا گیا ہرمزان نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں گا تو ایسے پیالہ میں پانی نہ پیوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے حق میں پیاس اور قتل کو جمع نہ کرو اچھے گلاس میں پانی لے آؤ چنانچہ لایا گیا تو ہرمزان نے گلاس منہ سے لگا کر ہٹا لیا کہ پینے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے اندیشہ ہے کہیں گلاس منہ کو لگاتے ہی میرا سر گردن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا تخف حتی تشریبہ کہ پانی پیتے تک کچھ اندیشہ نہ کرو یہ سنتے ہی ہرمزان نے پانی پھینک دیا اور کہا مجھے پیاس نہیں ہے مجھے تو صرف امن لینا مقصود تھا سو مقصود حاصل ہو گیا اب آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر نے فرمایا بھلا میں ایسے شخص کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں جس نے برا بن مالک اور فلاں فلاں حلیل القدر

صحابہ کو قتل کیا۔ ہر مزان نے کہا کہ میں نے کچھ ہی کیا ہو مگر آپ مجھ کو امن دے چکے
میں اب قتل نہیں کر سکتے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو امن نہیں دیا ہر مزان
نے کہا آپ واقعی مجھ کو امن دے چکے ہیں اس پر دوسرے صحابہؓ نے بھی ہر مزان کی تائید کی
واقعی آپ اس کو امن دے چکے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو تکلم لا بارش اور لا تخف حتی تشرب
فرمایا ہے اور یہ الفاظ موجب امان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کلام میں غور
فرمایا تو سمجھ گئے واقعی میری زبان سے الفاظ امان نکل چکے ہیں تو ہر مزان کو رہا کر دیا
اور فرمایا جَوُعْتَنِي وَلَا أَتُخَدِّعُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِ کہ تم نے مجھ کو دھوکہ دیا مگر میں مسلمان کے دھوکہ
میں آسکتا ہوں کافر کے دھوکہ میں نہیں آسکتا چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر مزان مسلمان
ہو گیا حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تو نے جان بچانے کے لئے اتنی تدبیریں کیوں کی اول ہی میں اسلام
لے آتا تو تیری جان بچ جاتی۔ کہا اس صورت میں آپ کو میرے اسلام کی قدر نہ ہوتی یہ خیال
ہوتا کہ جان بچانے کے لئے مسلمان ہوا ہے اس لئے میں نے دوسرے طریقے سے اپنی جان
بچالی اور آپ کو اپنے قتل سے روک دیا اس کے بعد مطمئن ہو کر اسلام لایا اب کسی کو یہ کہو
کا موقعہ نہیں کہ جان بچانے کو اسلام لایا ہے۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
عمرؓ کس قدر شریعت کے پابند اور وقار عند الحدود تھے۔ عیدیت اسی کا نام ہے
بندہ کی شان تو یہ ہے کہ احکام کا اتباع کرے مصالح کی پروا نہ کرے۔

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کلام ملک ست آنکہ تند پیر و تحمل پایدش
انجن کو کیا حق ہے کہ راستہ میں ڈریور کے ٹھہرانے کے بعد نہ ٹھہرے بلکہ اسکو ڈریور کے
ٹھہرنے کے بعد فوراً ٹھہر جانا چاہیے خواہ اس کے نزدیک ٹھہرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو سلطان
صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ فتوحات سے فراغت کر چکے تو
وزرا نے ان سے کہا کہ عیسائی رعایا کے واسطے ایک قانون سخت بنانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ
بدون سختی کے مفسدہ سے باز نہیں آتے اور قانون اسلام بہت نرم ہے اس سے مفسد لوگ
دب نہیں سکتے اور آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کافی ہے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں خدا تعالیٰ
کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا کہ مفتوحات اسلامیہ کی رعایا کس کس قسم کی ہوں گی انہوں نے اپنے

علم سے یہ قانون نازل فرمایا ہے۔ سئلے ہمارے نزدیک قانون اسلام ہر قسم کی رعایا کے واسطے کافی ہے اور فرض کر لو کہ وہ کافی نہیں تو ہم کو تو رضائے حق مطلوب ہے بقائے سلطنت مطلوب نہیں اگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی بلا سے جاتی رہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی رہیں گے اور دوسرا قانون رائج کرنے سے فرض کر لو سلطنت باقی رہے گی مگر خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم نے اس واسطے فتوحات نہیں کیں کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے سلطنت کریں ایسی سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔

مصلحت دیدن آنت کیا راں ہمہ کار بگذارند و نعم طرہ یارے گیرند
غرض بڑے طبقہ کے اکثر لوگ جو دین کا بڑا کام کرتے ہیں وہ محض دنیا کے واسطے کرتے ہیں دین کیلئے اور خدا کے لئے کم کرتے ہیں البتہ عزاء کی غیبتیں دین کے کام میں درست ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عزت ہی کچھ نہیں وہ دین کا کتنا ہی بڑا کام کریں ان کی کوئی وقعت دنیا والے نہیں کرتے ہاں خدا تعالیٰ ان کی وقعت فرماتے ہیں اور وہی وقعت کریموں کے کافی ہے پس عزاء کو تو دین پر کچھ توجہ ہے امراء کو نہیں ہے (اسی لئے حدیث میں آتا ہے سَمِیْ اَتْبَاسُ الرَّسُلِ کہ انبیاء علیہم السلام کا اتباع کریموں کے عزاء زیادہ ہیں اول تو شمار میں بھی عزاء زیادہ ہیں دوسرے دین کی خدمت خدا کے لئے کرنے والے بھی زیادہ عزاء ہی ہیں امراء اول تو دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور ہوتے بھی ہیں تو دنیا ہی کے لئے (۱۲) یہاں تک تو ان کی شکایت ہے جو کام ہی نہیں کرتے یا طریقے سے نہیں کرتے اب میں ان کی شکایت کرتا ہوں جو کام کرنے والے ہیں کہ ان کو عمل کا تو اہتمام ہے مگر علم کا اہتمام نہیں یہ لوگ غلیس پڑھ لیس گئے حج کر لیں گے روزے رکھ لیں گے باقی یہ کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ دنیا اختیار کرنے کے بعد کسی نے دین کی کوئی کتاب پڑھنا بھی شروع کر دی ہو مجھے مشائخ کی بھی شکایت ہے اور ان مشائخ کی بھی جو علماء ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو وظائف و اوداد وغیرہ تو بتلاتے ہیں مگر مسائل و احکام کی کوئی کتاب پڑھنے سننے کو نہیں بتلاتے کہ فلاں کتاب دیکھنا یا کسی نے سن لینا ہاں اگر کوئی مولوی اپنی خوشی سے آجائے جیسے ایک نیم ٹرلا کے

پیالہ میں گوشت کی بوٹیاں اپنی خوشی سے آگئی تھیں نیم ٹر کا قصہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا مرغ آگیا تو اس نے تین دفعہ پکار کر کہا یہ کس کا مرغ مگر کس کا تو زور سے کہتا تھا اور مرغ آہستہ سے جب تین دفعہ ندا ہو چکی بیوی سے کہا یہ لقمہ ہے حلال ہے اسکو ذبح کر لو جب پک کر تیار ہو گیا بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ مگر شور بانکا لو بوٹی میں مشہ ہے وہ مت لانا وہ شور بانا رہنے بیٹھی اور چھپے سے بوٹیوں کو ہٹا کر شور بانکانے لگی نیم ٹر بولے کہ چھپے سے نہ ہٹاؤ بلکہ کتارے سے شور بانکاں لو اس نے کہا اس طرح تو بوٹی بھی آؤ گی فرمایا جو اپنی خوشی سے آجائے اسے آنے دو تم خود مت لاؤ۔ تو اسی طرح کوئی مولوی خود ان کے گھر اپنی خوشی سے آجائے تو اب اس سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ فلاں دن نماز میں یہ واقعہ پیش آیا نماز ہوئی یا نہیں مولوی صاحب نے جواب دیا کہ نماز نہیں ہوئی اس کا اعادہ کرو پھر بعض تو اعادہ کر لیتے ہیں اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ میاں سب ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم جاہلوں کی ہر طرح قبول کر لیتے ہیں اس عدم اعادہ کا نشانہ ایک تو دین سے بے پروائی ہے یہ تو امر مشترک ہے ایک منشا طبعی ہے وہ یہ کہ عمل کرنے کے بعد جو اس میں کچھ خرابی مبتلائی جاتی ہے وہ انسان کو گراں گذرتی ہے عمل سے پہلے جتنی بھی قیود لگا دی جائیں وہ زیادہ گراں نہیں مگر جب کام ختم ہو چکے اب یہ کہنا کہ اس میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے گراں گذرتا ہے مجھے اس کا تجربہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک بڑے عہدہ دار کی دعوت کر دی اعلیٰ کام میں نے اصول طریق کے خلاف کیا حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے ایک بزرگ نے وصیت فرمائی تھی کہ کسی کی دعوت نہ کرنا تو بزرگوں کا سوال ہے مگر چونکہ وہ عہدہ دار اکثر میرے پاس ملنے آتے تھے اس لئے میں نے شرم سے ان کی دعوت کر دی جب کھانا تیار ہو کر سامنے لایا گیا اور وہ کھانے بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں مرج بالکل نہیں کھاتا۔ اس وقت ان کا یہ کہنا مجھے بہت ہی گراں گذرا کہ بندہ خدا پہلے سے نہ کہہ دیا یہ بھی قلت علم کی خرابی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے آداب معلوم نہیں کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس کے یہاں جہان ہوا اسکو اپنے معمولات کی پہلے اطلاع کر دے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے معمولات بیان کرنا چنانچہ یہ سب مجھے خواہ مخواہ

کہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ اسوقت واقعی مجھے بہت تکلیف ہوئی
 وہ تو اتفاق سے ہماری ایک عزیزہ اس زمانہ میں آنکھیں بخوا کر آئی تھیں اور ڈاکٹر
 نے ان کو مرچ کھانے سے منع کر رکھا تھا ان کے ہاں سے بے مرچ کا مالین منگایا گیا
 تب عہدار صاحب نے کھانا کھایا۔ اس طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ میزبان
 جہان کے اور پر مسلط ہو کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے بعض
 لوگ جہان کے کھانے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھلیا ہے کیا کھا رہا ہے اس سے جہان کو
 تکلیف ہوتی ہے چنانچہ ایک صاحب نے میری دعوت کی اور میرے اور پر مسلط ہو کر
 دسترخوان پر بیٹھ گئے خود تو کھانا نہیں میرے کھانے کو دیکھنے لگے اور ایک ایک کھانا
 میرے آگے بڑھانے لگے میں نے ایک بار تو کہہ دیا کہ میں خود کھالوں گا آپ تکلیف
 نہ کریں مگر وہ کب مانتے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ میرے باپ کے ملنے والے
 ہیں سے میں اس لئے مجھے آپ سے خاص محبت ہے میں تو آپ کو باپ سمجھتا ہوں
 میں نے دل میں کہا مگر میں آپ کو باپ سمجھتا ہوں۔ حضرت ثناء دہیہ کا دسترخوان بہت
 وسیع تھا ہمیشہ آپ کے دسترخوان پر بہت بہت آدمی کھانے والے ہوتے تھے ایک
 مرتبہ ایک بڑی آپ کے دسترخوان پر تھا جو بڑے بڑے تھے کھانا تھا اتفاق سے
 حضرت ثناء دہیہ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے تیر خوراکہ طور سے نصیحت کی کہ لقمہ چھوٹا کر
 لگے میں نے نہیں جانتے ہوں کیا سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو کھانا کھانا نہیں آتا آپ
 جہانوں کے لقمے دیکھتے ہیں پھر ہر چند حضرت ثناء دہیہ نے خود تامل کی مگر وہ ٹھہرا تو کھانے
 کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جہانوں کے لقمے نہ دیکھے ہاں خفیہ طور سے کہ جہان کو
 نہ معلوم ہو کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اس بات کی تیر گیری رکھے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت
 ہے۔ اسی طرح آداب طعام میں سے یہ ہے کہ میزبان کے ہاتھ شروعت میں پہلے دھو لئے
 جائیں اور کھانا بھی اول میزبان کے سامنے رکھا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک
 کے جہان ہوئے تو امام مالک نے اپنے خادم سے فرمایا کہ پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ اور میرے
 سامنے کھانا پہلے رکھو کیونکہ مقصود تو جہان کو راحت دینا ہے اور جہان کو راحت

اسی میں ہے کہ پہلے میزان ہاتھ دھوے اور کھانا شروع کرے اس سے یہاں بے تکلف ہو جاتا ہے مگر ان باتوں کو عوام نو عوام مشائخ بھی نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ ان کی تعلیم نہیں کرتے۔

زادہ شدی و شیخ شدی دانشمند این جملہ شدی ولیکن انسان شدی

مشائخ کو چاہیے کہ وظیفہ وغیرہ بتلانے سے پہلے دو کام بتلائیں ایک اخلاق کی درستی دوسرے بقدر ضرورت علم کی تحصیل پہلے زمانہ میں اسی پر عمل تھا۔ مریدوں کی برسوں تک اصلاح اخلاق کرتے تھے اس کے بعد وظیفہ تعلیم فرماتے تھے اور جو طالب علم دین سے گورا ہوتا اسکو تحصیل علم کی تاکید فرماتے تھے چنانچہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ عبد القدوسؒ حاضر ہوئے نو شیخ نے پوچھا کہ علم دین کہاں تک حاصل کیا ہے کہا کچھ نہیں فرمایا جاہل ولی نہیں ہو سکتا جاؤ پہلے علم دین بقدر ضرورت حاصل کر کے آؤ چنانچہ شیخ عبد القدوسؒ واپس ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد پھر حاضر ہوئے تو حضرت شیخ عبدالحقؒ کا وصال ہو چکا تھا تو آپ نے شیخ کے پوتے سے بیعت کی درخواست کی انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا پڑھا ہے عرض کیا کافیہ تک پڑھا ہے فرمایا کافیہ کافی ست باقی در دوسرا اور بیعت فرمایا۔ پھر گویا ہر میں پوتے سے بیعت ہوئے تھے مگر روحانی فیض آپ کو حضرت شیخ عبدالحقؒ رو دلولی ۲ سے بہت زیادہ ہوا تو محققین مشائخ کی یہ عادت تھی کہ ہر شخص کو فوراً بیعت نہ کرتے تھے بلکہ اول اسکو مبادی کی تحصیل کا امر کرتے تھے اور اگر کوئی شخص مبادی کو حاصل کر کے آیا ہوا اسکو بھی جسدی بیعت نہ کرتے تھے بلکہ امتحان طلب کے بعد بیعت فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اور حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہا میں باہم یہ قول و قرار ہو چکا تھا کہ دونوں ایک ہی پیر سے بیعت ہوں گے کیونکہ دونوں میں محبت بہت تھی پھر حضرت حاجی صاحبؒ کو ایک خواب کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اور کسی بزرگ نے خواب میں آپ کا ہاتھ میا بنی صاحب کے ہاتھ میں دیکر فرمایا کہ یہ تمہارا پیر ہیں مدت تک تو اس سوچ میں رہے کہ یہ بزرگ کون ہیں پھر کسی سے حضرت

میاں جی صاحب کے کلمات سن کر لوہاری حاضر ہوئے تو دیکھا تو میاں جی صاحب کی بالکل وہی شکل و صورت تھی جو خواب میں دیکھی تھی حضرت میاں بخیر صاحب نے پوچھا کچھ کہنا ہے حاجی صاحب نے عرض کیا کیا آپ کو خبر نہیں۔ میاں بخیر صاحب نے فرمایا کہ خواب و خیال کا کیا اعتبار انہو حاجی صاحب کو اور زیادہ اعتقاد ہو گیا کہ آپ کو بھی خبر ہے کہ میں آپ کے حوالہ کیا گیا ہوں بس روزنا شروع کر دیا حضرت میاں بخیر صاحب نے تسلی فرمائی اور بیعت فرمایا اور حاجی صاحب کچھ ایسے مغلوب الحال ہوئے کہ حافظ صاحب سے کہنا بھول گئے حافظ صاحب نے جو دیکھا کہ حاجی صاحب روز روز لوہاری جاتے ہیں ایک دن پوچھا کہ تم روز روز کہاں جایا کرتے ہو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے بیعت کر لی ہے حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تم سے کیا عہد تھا فرمایا میں بالکل بول گیا اچھا اب ہلکو بھی۔ اتنے چپو فرمایا بہت اچھا چنانچہ دونوں حضرات پہنچے تو میاں جی صاحب نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کس ارادہ سے تشریف لائے عرض کیا بیعت ہونے کے ارادہ سے آیا ہوں فرمایا میں اس قابل نہیں مجھے اس سے معاف رکھئے۔ کہا بہت اچھا میں اسرار نہیں کرتا کہ بزرگوں سے اصرار کرنا بے ادبی ہے مگر اس کے بعد حافظ صاحب برابر حاضر ہوئے رستہ یہاں تک کہ عرصہ کے بعد میاں جی صاحب نے فرمایا کہ کیا حافظ صاحب اب بھی وہی خیال ہے عرض کیا حضرت میں تو اپنی طرف سے اول ہی دن بیعت ہو چکا ہوں آپ کو اختیار ہے عہد قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں فرمایا بہت اچھا وضو کر کے آجائیے اور دونوں بزرگوں کے طرز بیعت مختلف ہونے کا یہ اثر ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کو فوراً طالب کو بیعت فرمادیا کرتے تھے بشرطیکہ طالب ہو اور حضرت حافظ صاحب طالب کو بھی بڑی دیر میں بیعت کرتے تھے کہ عمر بھر میں شاید سات آٹھ مرید ہوئے ہونگے اور حاجی صاحب کے ہزاروں مرید ہیں۔ عرض مشائخ کا یہ طرز تھا کہ ہر شخص کے ساتھ اسکے مناسب برتاؤ کرتے تھے یہ نہیں کہ جو آیا فوراً مرید کر لیا اور مرید کرنے کے بعد سبک دلیفے نبلا دیئے چاہے اسکو نماز کے اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معام نہوں بلکہ آجکل تو غضب یہ ہے کہ مریدوں کو علم کی ترغیب نہ کیا دیتے الٹی

یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اَلْعِلْمُ هُوَ الْحِجَابُ الْاَكْبَرُ کہ علم بڑا حجاب ہے اور اسکے غلط معنی مشہور
 کے ہیں کہ علم وصول الی اللہ سے مانع ہے خود اس کے معارض بزرگوں کا دوسرا ارشاد
 ہے مَا تَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا کہ خدا تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا ۱۱ اور جو
 اہل اللہ امی تھے وہ جاہل نہ تھے وہ حضرات صحابہ کی طرح صحبت کے ذریعہ
 سے ضروری مسائل و احکام معلوم کئے ہوئے تھے ۱۲ بلکہ حجاب اکبر شاہی
 صطلاح ہے شاہی محاورہ میں حجاب اکبر وہ پردہ ہے جو بالکل بادشاہ کے
 پاس ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور حجاب کوئی نہیں ہوتا جس کا لقب درہلی کے
 قلعہ میں لال پردہ تھا پس مطلب اس کا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے سب حجابات
 رفع ہو جاتے ہیں اور غایت قرب نصیب ہو جاتا ہے حجاب اکبر کے یہ معنی ہیں اور حضرت
 حاجی صاحب نے اس کے ایک دوسرے معنی بتلائے کہ اَلْعِلْمُ مِیْلٌ لِّمَعْرِفَةِ اللَّهِ مراد علم غیر
 حق ہے وہ بیشک مانع عن المقصود ہے اور میں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ علم سے مراد
 علم العلم ہے یعنی دعویٰ علم اپنے آپ کو عالم سمجھنا یہ بڑا حجاب ہے کیونکہ تکبر ہے اور تکبر کا حجاب اکبر ہونا
 ظاہر ہے مگر اس سے نفس علم کا حجاب ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا مشائخ پر لازم ہے کہ اپنے مریدوں
 کو علماء سے نہ رکیں گو علماء دو قسم کے ہیں ایک علماء صوفیہ دوسرے علماء خشک اور شاید تم
 علماء خشک سے روکنا ضروری سمجھتے ہو مگر میں کہتا ہوں کہ عالم خشک پھر بھی جاہل صوفی سے
 افضل ہے۔ جاہل صوفی کی مثال اگرچہ وہ تر ہے جتنا کہ بھنور کے مانند ہے کہ لوگوں کے
 ایماں کو غرق کرتا ہے اور عالم خشک کی مثال جتنا کہ ریت کی مانند ہے کہ گو خشک ہے مگر
 اس میں کوئی غرق نہیں ہوتا اور عالم صوفی ہو تو اس کی تو یہ شان ہے

برکے جام شریعت برکے سندان شوق ہر زبانا کے ندانند جام و سندان پاہن

مجھ مشائخ سے یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو علماء سے روکتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں

مشائخ کا یہ ہرناؤ تھا۔ چنانچہ شیخ عبد القدوس رحمہ اللہ کو حضرت شیخ بلال تھامیسی

اول اول پوچھ پیر کہتے تھے کیونکہ شیخ عبد القدوس صاحب وجد و سماع تھے مگر حضرت

شیخ عبد القدوس اپنے غاوم کو علماء کے پاس تحصیل علم کے لیے بھیجتے تھے علماء کے طعن و ملا

سے ان پر یہ اثر نہیں ہوا کہ علماء سے اپنے خدام کو روگدستیے۔ مگر آجکل درویشوں کو علم سے ایسی نفرت ہے کہ ان سے دور بھاگتے ہیں نفلیں تو خوب پڑھتے ہیں مگر مسائل کو نہیں سمجھتے نہ مشائخ ان کو سکھاتیں اسلئے ان کی نمازیں بھی درست نہیں ہوتیں اور جب بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو عادیہ گراں گذرتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بعد میں مسئلہ معلوم کر کے نماز کا اعادہ کرتے ہوں کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمل کے بعد اس میں خرابی معلوم ہونا طبعاً بہت گراں ہے اب محبت و عشق کا غلبہ ہو تو عمل کی اصلاح کا اہتمام ہوگا ورنہ نہیں پس آسان بات یہ ہے کہ پہلے ہی سے علم حاصل کر لیا جائے مجھے تو درویشوں میں صرف دو آدمی ایسے ملے جنکو مسائل شرعیہ کا اہتمام تھا ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ وجد میں اگر غشی کی حالت میں گر پڑوں تو وہ ضرور ہے گا یا نہیں میں اس سوال سے بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ عمر بھر میں آج تم نے یہ سوال کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا معلوم ہوتا ہے تمکو دین کی فکر ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ درویشوں میں کوئی بھی وضو کا اعادہ نہیں کرتا اس صورت میں مرید تو کیا پیر کی بھی نماز درست نہیں ہوتی مگر نماز کا اہتمام اور اس کی قدر و وقعت ہو تو مسائل جاننے کی فکر ہو۔

۲۵۲

دوسرے ایک بزرگ شاہجہاں پور میں تھے وہ بھی درویشوں میں ایسے ملے جنکو دین کا خیال تھا انہوں نے بھی ایسا مسئلہ دریافت کیا کہ ان سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ میرا ایک دشمن تھا میں نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا مجھے اس صورت میں قتل کا گناہ تو نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کو یہ واقعہ پیش آتا تو وہ اس کو اپنی کرامت و دایت قرار دیتا مگر ان بزرگ کو دین کی فکر تھی ان کو گناہ کا اندیشہ ہوا۔ میں نے لکھا کہ آپ کے سوال سے بہت جی خوش ہوا مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ صاحب تصرف ہیں اور تصرف سے کام لیا ہے تو بیشک آپ قاتل بشبہ عمد ہیں اب اس کے تفصیل سے کہ اگر وہ شخص شرعاً مباح الدم تھا تو گناہ نہیں ہوا ورنہ گناہ ہوا اور شبہ عمد کا کفارہ بھی واجب ہوا یعنی ایک غلام

مومن آزاد کرنا یہ ہوسکے تو دو چہینے پے در پے روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے
توبہ استغفار کرنا۔

اور اگر آپ صاحب تصرف نہیں یا ہیں مگر تصرف سے کام نہیں لیا صرف دعا
پر اتقاکے ہے تو قتل لازم نہیں آیا۔ اب تو کھینا چاہیے کہ وہ شخص بددعا کا اہل تھا یا نہیں
اگر بددعا کا اہل تھا تو آپ پر گناہ بھی کچھ نہیں ہوا اور اگر بددعا کا محل نہ تھا تو بددعا کا گناہ
ہو جس سے توبہ استغفار لازم ہے کفارہ قتل لازم نہیں۔ اور وہ شخص جو ہلاک ہو گیا ممکن ہو
یہ گستاخی کی سزا ہو جیسا حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

بس تجربہ کر دیم دریں دہر مکانات ہاؤر دکشاں ہر کہ در افتاد ہر افتاد
اہل اللہ کو ستانا اچھا نہیں اس کا ثمرہ جلدی ہی مل جاتا ہے مگر ان بزرگ کاکمال دیکھئے کہ
اس کو کرامت سمجھ کر بیفکر نہیں ہوئے بلکہ ڈر گئے کہ مجھے بددعا کے ناحق کا یا قتل کا گناہ
تو نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صدور کرامت کے بعد ولی کو بیفکر نہ ہونا چاہیے
بلکہ حکم شرعی معلوم کر کے حکم شریعت کا اتباع کرنا چاہیے۔ ہمارے حاجی صاحب کے یہاں
ایک دفعہ عین وقت پر بہت سے ہمارے آگئے جتنا آٹا گوندھا گیا تھا وہ کافی نہ تھا تو حضرت
نے اپنا چادرہ یا رومال گھر میں بچھ دیا کہ اس کو آٹے پر ڈھک دو اور پکانا شروع
کر دینا پختہ ہوئے سے آٹے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب جہانوں نے کھا لیا اور
بچ بھی گیا حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاجی صاحب کے پاس
تشریف لائے اور فرمایا مبارک ہو کرامت ظاہر ہوتی بس آپ کا رومال سلامت چاہیے
پھر دنیا میں تھپکیوں پڑنے لگا اور قحط میں جو حکمتیں ہیں ان کا ظہور کیوں ہوئے لگا۔
یہ سن کر حضرت حاجی صاحب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمایا حافظ صاحب میں توبہ کرتا ہوں
اور آئندہ کیلئے معہد کرتا ہوں کہ ایسی جرات پھر نہ ہوگی۔ یہ سچے سچے لوگ اور آجکل تو
حالت ہے کہ کسی کو تصرف کی قوت عطا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اس طرح مشق کرتے ہیں
کہ اپنے پاس آنے والوں کے دل پر اثر ڈالتے ہیں تاکہ ان کے مدرسہ یا مسجد یا خانقاہ میں روئے
سے جائیں۔ یاد رکھیے تصرف جس سے دوسرے شخص کی آزادی سلب ہو جاوے حرام ہے

اور یہ بھی ایک قسم کی ڈکیتی ہے مگر یہ لوگ اسکو اپنی کرامت سمجھتے اور اس پر فخر کرتے ہیں یہ ساری خرابی جہل کی ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ علم نہ ہونے سے کتنی خرابیاں ہوتی ہیں پس بڑی کمی اسوقت یہ ہے کہ لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی توفیق بھی ہوتی ہے تو وہ مسجد بنوانا اور مسجد میں رقم لگانا ہے مدارس کی امداد نہیں کرتا چنانچہ لوگ مسجد میں تو تیل بہت دیتے ہیں مگر طلبہ کی خدمت نہیں کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَوْ ذِي كَلْبٍ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنیٰ امتی پر ہے اور اس فضیلت کا منشا یہ نہیں کہ علم کا نفع متعدی ہے اور عبادت کا نفع لازم؟ کیونکہ علم کا نفع بھی متعدی نہیں لازم ہے نفع متعدی اگر ہے تو تعلیم کا ہے بلکہ فضیلت علم کا منشا یہی ہے کہ وہ بشرط عمل ہے کیونکہ عبادت بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور جو ہوتی ہے وہ عبادت کی محض صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں تعلیم کی فضیلت کا منشا یہی ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں سے معلم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ اس امر میں نائب رسول ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو عتھیں تھیں ایک علماء کی جو مسائل شرعیہ کا تذکرہ کر رہے تھے دوسری عابدین کی جو ذکر اذکار کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء میں بیٹھ گئے اور فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا (ترجمہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں) مگر آجکل قرآن کے معلموں کی تو ایسی بیقدری ہے کہ درمیان میں ہوا اور کھانا ان کو ملتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ کسی کی ہوتی تو بس دس بارہ حد ہے۔ اسی طرح مؤذنون کی اور اماموں کی بڑی بیقدری ہے بلکہ جو لوگ امامت سے پہلے معزز تھے امام بن جانے کے بعد انکی بھی بیقدری کیجاتی ہے کیونکہ وہ بھی مسجد کے ملا ہی کہلاتے ہیں سو یاد کر کھو کہ معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مگر حضور کا پیشہ معلمی تھا کہ اس پیشہ سے آپ نے گزر کیا ہو بلکہ آپ کا ذریعہ معاش جہاد اور توکل علی اللہ تھا آجکل جو معلمین کی بیقدری ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو علم کی طرف توجہ ہوتی

فصل فی فضیلت
دعوت العلم فان لم
تدعوا لکان ذریعۃ
دال لایکنہ نقد
السیرۃ فی فضل
العلما و غیرہ
ویدخل فی التعلیم
انظر لکذا فی
غیبت ج ۱ ص ۱۵
المرتبة العلمی
لکان لمدانی
مذق التمرین حیث
لا یحب منہ ان
تفقد العلم
داران کان قلیلا
انظر اذاکثر
المراد منہ لا
الی غایتہ ۲۷
نہایت ہذا بیان
الامنی اذ اذ
علیہ وان فطر
الی التحدید
اذنا فیہ اس

اور شوق ہوتا تو معلموں کو اس کی ضرورت ہی ہوتی۔ شکایت تو اسی کی ہے کہ مسلمانوں کو علم کی طرف بالکل توجہ نہیں اب میں اس حدیث کے متعلق ایک نکتہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث میں عالم سے مراد عالم محض نہیں جو عمل سے خالی ہو کیونکہ ایسے عالم کی تو دوسری حدیثوں میں بجد نہ مت وارد ہے بلکہ مراد وہ عالم ہے جو باعمل ہے مگر غلبہ پر علم کا ہے ایسے ہی عابد سے مراد عابد محض نہیں جو علم سے بالکل کورا ہو کیونکہ ایسا شخص عبادت کر ہی نہیں سکتا بغیر علم کے تو عمل دشوار ہے اور اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ محض نقل ہوگی حقیقت عبادت ہنوگی بلکہ مراد وہ عابد ہے جو علم و عبادت کا جامع ہے مگر اس پر شان علم غالب نہیں بلکہ شان عمل غالب ہے تو ایسے عابد سے عالم اس لئے افضل ہے کہ علم خود موقوف علیہ عمل کا ہے۔ اگر اسپر یہ شبہ کیا جائے کہ علم کا شرط عمل ہوتا فضیلت کے لئے اس لئے کافی نہیں کہ عمل میں دوسری فضیلت موجود ہے وہ یہ کہ عمل مقصود ہے اور علم وسیلہ ہے اور مقصود و وسیلہ سے افضل ہوتا ہے۔

پس علم بلا عمل طریق بلا مقصود ہے اور عمل بلا علم مقصود بلا طریق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہمیشہ عمل کے لئے نہیں ہوتا بلکہ بعض علوم محض علم ہی کے لئے موضوع ہیں جیسے اعتقادات۔ اور عمل کوئی بھی بدون علم کے نہیں ہو سکتا پس علم تو ایک درجہ میں عمل سے مفارق و مستغنی ہو سکتا ہے۔ مگر عمل کسی درجہ میں بھی علم سے مستغنی نہیں۔ دوسرے یہ کہ علم کبھی عمل تک بھی پہنچا دیتا ہے اور عمل کبھی علم تک نہیں پہنچاتا اس لئے عابد سے تکمیل علم کی بھی امید نہیں اور عالم سے تکمیل عبادت کی امید ہے۔ تیسرے علم میں حظ نفس کچھ نہیں بھلا حبض و نفاس و رہن و شفیعہ کے مسائل میں کیا حظ ہوتا اور عبادت و ذکر و اشغال میں اطف و حظ بھی بہت ہے اس لئے عالم زیادہ مجاہدہ کرتا ہے عابد اسکی برابر مجاہدہ نہیں کرتا۔ پس جس شخص کو عبادت کی توفیق ہو چکی ہو اس کو لازم ہے کہ مسائل شرعیہ کی تحصیل بھی شروع کر دے کہ بدون اسکے عبادت ناقص ہے۔ اور تحصیل علم کا طریقہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ عربی میں حاصل کیا جائے اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اردو رسائل بھی آجکل دینیات میں بکثرت ہیں ان کو پڑھا جائے بقدر

ضرورت تو استاد سے اسکے بعد اپنے مطالعہ سے اور مردوں کو چاہیے کہ جتنا سبق پڑھیں اسکو گھر میں آکر مستورات کو سنائیں تاکہ ان کو بھی علم شریعت حاصل ہو جائے اور جو یہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ایک وقت فرصت کا مفرد کر کے کسی عالم سے مسائل کی کتاب سن لیا کریں مگر اسکے واسطے ہرستی کے آدمیوں کو چندہ کر کے ایک عالم اپنے یہاں بلانا ہوگا اور یہ کچھ دشوار نہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم علماء سے ملتے جلتے ہی رہیں اور فرصت کے دنوں میں چندہ روزانہ کے پاس رہ لیا کریں اور یہ ضرورت کی باتیں پوچھتے رہا کریں اس طرح بھی ان کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور انشاء اللہ وہ اس فضیلت سے کچھ حصہ پالیں گے جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے جسکو میں نے ابتداً بیان میں پڑھا تھا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس بے پروائی کا

کچھ علاج نہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شافعیہم کو فہم سلیم

اور توفیق عمل عطا فرمائیں وَضَعِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ

خَيْرَ خَلْقٍ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ

الْمُتَّبِعِينَ

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ نَحْمَدَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

انفردی

۲۵۶

مواظف اشرفیہ مجلد ۱۲ حصے درجہ ۱۰۰ دعوات عبادت جلد ۱۱ حصے درجہ ۵۰۰ الالباق کے بڑے کلمے خاصہ دعا علاوہ خرچہ ڈاک

فضائل والاحکام للشہور والایام اتمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب اس میں جمع

کر دیئے ہیں اس کتاب تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپیہ علاوہ خرچہ ڈاک عقد نامی (گنتی کا مستون طریقہ) ۲

شرعی پردہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بُرے نتائج

جمع فرمائے ہیں تاکہ تمام مسلمان بے پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان ایک کتاب ضرور لکھائیں قیمت چار روپیہ علاوہ خرچہ ڈاک

لئے ناپترہ: محمد عبدالمتان مکتبہ تھانوی بند روڈ کراچی

ایم اے جناح روڈ

(پیشکش)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المسی بہ
انفاس المحبوب — لارضاء المطلب
وہو کا لجز والثانی للوعظ المسی بہ
انفاق المحبوب

پہلی	دوسری	تیسری	چوتھی	پنجمی	ششمی	ہفتمی	آٹھویں	نواں	دسواں
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب
کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب	کتاب

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شره
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له
و نشهد ان لا اله الا الله و محمد لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد
عبد و رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه بآر و سلم اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو سألوا ليرحمتي
تفقوا فيما يحبون و ما تنفقوا من شئ فان الله به عليه
یہ دعائے تیسریں جن کا مضمون ذرا حد سے ایک میں اصل مضمون مذکور ہے دوسری میں اس کا تابع مذکور ہے
حاصل آیات کا یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ خیر کامل کے حاصل کرنے کا
طریق کیا ہے اور یہی بات ہے جس کو سب چاہتے ہیں کیونکہ جس کو ذرا بھی عقل ہو بلکہ عقل بھی
ہو ذرا سا شعور ہو اور کچھ انسان ہی کی تخصیص نہیں بلکہ حیوانات بھی خیر کامل کے طالب

۲۵۷

یہ دعائے تیسریں جن کا مضمون ذرا حد سے ایک میں اصل مضمون مذکور ہے دوسری میں اس کا تابع مذکور ہے
حاصل آیات کا یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ خیر کامل کے حاصل کرنے کا
طریق کیا ہے اور یہی بات ہے جس کو سب چاہتے ہیں کیونکہ جس کو ذرا بھی عقل ہو بلکہ عقل بھی
ہو ذرا سا شعور ہو اور کچھ انسان ہی کی تخصیص نہیں بلکہ حیوانات بھی خیر کامل کے طالب

ہیں کیونکہ جانوروں کو بھی بعض امور سے رغبت ہے اور بعض سے نفرت ہے خواہ اعیان ہوں یا اعراض پس جہاں ان کو مرغوب کے ملنے کی توقع ہو وہاں بھاگ کر جاتے ہیں اور جہاں ضرب و قتل کا اندیشہ ہو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہاں جو مخلوق بشعور نہیں ہے جیسے جمادات و نباتات ان کو خیر کی طلب نہیں، مگر واقع میں وہ بے شعور ہیں۔ اور اگر واقع میں ان کو شعور ہے مگر قلیل جیسا کہ بعض حکما و نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو حیوانات سے کم شعور ہے تو اس قول پر ان کو خیر کی طلب نہ ہوگی مگر قلیل ہوگی بعض حکما کہتے ہیں کہ نباتات میں شعور ہو کیونکہ بنا بر دخت کی ہیں کو کسی رسی یا سیرھی پر لگا دو تو وہ سیدھی چلی جائیگی اسی طرح کوئی درخت سیدھا جا رہا ہو اور اگر کوئی آڑ ہو تو درخت اس تک پہنچنے سے پہلے ہی رستہ میں سے مڑ جائے ان آئنا کو نہ یکسر وہ نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں اور صوفیہ کے نزدیک تو جمادات بھی ذی شعور ہیں اب ڈھیلا جو بچے آتا ہے حکما تو اس کو حرکت نہ کہتے ہیں اور صوفیہ اس کو اپنے اصول پر حرکت اور یہ کہہ سکتے ہیں گو اس کے معنی کہ ان کے نزدیک بھی حرکت قسریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ پیدا کیا ہے۔ غرض جس مخلوق میں شعور ہے وہ خیر کا طالب ہے اب اگر تمام مخلوق ذی شعور ہے جیسا کہ صوفیہ قائل ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ساری مخلوق خیر کی طالب ہے۔ اور اگر بعض ذی شعور ہیں اور بعض غیر ذی شعور تو اکثر مخلوق خیر کی طالب ہے۔ اور تمام مخلوق سے ہم کو کیا مطلب اس تقریر سے یہ تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ انسان میں تو ہر شخص خیر کا طالب ہے یہ اور بات ہے کہ خیر میں اختلاف ہو کہ ایک شخص ایک چیز کو خیر سمجھتا ہے۔ دوسرا کو خیر نہ سمجھے چنانچہ بعض لوگ دینویں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں نہ بھی خیر کے طالب ہیں کیونکہ وہ کسی سخت مصیبت یا پریشانی میں اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے نزدیک اس مصیبت کی ساتھ زندہ رہنے سے جہاں کو منقطع نہ رہنا پس اور بہتر ہوتا ہے وہ اس کو خیر سمجھ کر ہی اختیار کرتے ہیں گو واقع میں شری ہو خواہ لایا مالاً حالاً تو اس لئے کہ ممکن ہے خود کشتی اور غرق میں تکلیف نہ یا وہ ہوتی ہو ممکن ہے پانی کے اندر ڈوبنے ہوئے جان ایسی گھٹتی ہو کہ اس کی تکلیف اس مصیبت سے بھی نہ ہو جس سے وہ بچتا چاہتا تھا چنانچہ بعض لوگوں نے بیان

کیا ہے کہ دوسرے میں جان بہت دیر میں اور بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ آجکل متعدد اقوام نے
 قصاص بالسیف کی جگہ پھانسی تجرین کی ہے یہ بھی سخت موزی ہے کیونکہ اس میں نہ ہوش روح
 کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور حق میں جان نکلنے کا راستہ ہو جاتا ہے پھانسی میں تڑپنے کی
 وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے اور مان سے زیادہ متعدد اقوام
 نے ایک برقی کرسی تجرین کی ہے جس پر بیٹھتے ہی ایک سکند میں جان نکل جاتی ہے معلوم ہے کہ
 کیسی کشش ہوگی اور روح پر کیا گزرنی ہوگی مگر چونکہ دیکھنے والے کو اس تکلیف کا احساس
 نہیں ہوتا اس لئے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں اور قتل میں لاش کے تڑپنے اور
 سر کے کتنے خون بہنے کا منظر سامنے ہوتا ہے اس کو وحشی سزا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے
 ہاں یوں کہو کہ تم نے اپنی رعایت کر لی کہ تمہارے سامنے جیسا تک منظر نہ ہو اور اس سے قیاس
 کر لیا کہ جب ہمارے سامنے جیسا تک منظر نہیں تو واقع میں بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں مگر یہ
 قیاس الغائب علی الشاہد ہے اور یہی اصل ہے تمام معادیات کے انکار کی کہ جو چیز نظر سے
 غائب ہے وہ ان کے نزدیک معدوم محض ہے۔ انہوں نے عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل
 بنالیا ہے حالانکہ امریکہ کا مشاہدہ پہلے ایک عرب نے کیا تھا تو کیا اس وقت وہ بھی معدوم
 اصلی تھا اور اس کا بطلان ظاہر ہے تو اب اس سوال کے کیا معنی کہ جنت و دوزخ اگر کوئی
 چیز ہے تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتی نہ کو نظر نہ آنے سے یہ کیونکر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں اسی طرح
 نہ کہ اگر پھانسی یا برقی کرسی کی سزا میں تکلیف کا منظر نظر نہیں آتا تو اس سے یہ کیونکر لازم
 آیا کہ سزایا لیکو بھی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی دلیل عقلی کا مقتضایہ ہے کہ قتل میں سزایا لے کو
 کہ تکلیف ہوتی ہے اور ان جہذب سزائوں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نہ کہ موت نام
 سے نہ ہوتی روح یعنی جان نکلنے کا اور جس طریق میں جان نکلنے کا راستہ پیدا کیا جائے
 یقیناً اس میں سہولت سے جان نکلے گی اور جن صورتوں میں گھونٹ کر یا دبا کر جان نکالی جائیگی
 اس میں سخت تکلیف سے جان نکلے گی گو دیر کم لگے یہاں سے شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے
 مجرم کی ساتھ بھی احسان کیا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تلوار سے قصاص کا امر کیا ہو یا یہ کہ اس کو
 دیکھنے والوں کو وحشت ہوتی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جس غرض کیلئے قصاص شروع ہوا ہے یہ وحشت اس غرض کی

تخصیل میں معین ہے یعنی زجر و تنبیہ کہ اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص غافل ہو جائے اور جرائم پر اقدام کرنے سے رک جائے اور جو صورتیں اہل تمدن نے تجویز کی ہیں ان سے دوسروں کو تو زجر و تنبیہ زیادہ نہیں ہونی کیونکہ وحشت ناک منظر سامنے نہیں آتا البتہ مجرم کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور یہ سختی ہے جس سے جب ایک شخص کو جان ہی سے مارنا ہے تو اس کو رحمت دیکر مارنا چاہیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عام فرمایا ہے **إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا جُتِلْتُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْكُمْ** جس میں قصاص کی بھی تکلیف نہیں بلکہ قتل کفار کو اور ذبح حیوانات کی بھی عام ہے پس شریعت نے ظالموں کی بھی رعایت کی ہے کہ ان کو پیرحمی اور بیگناہ سے نہ مارا جائے اور دوسروں کی بھی رعایت کی ہے دوسروں کی رعایت قصاص میں یہ ہے **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ۵۰ کہ قصاص میں لوگوں کو جرم سے زجر کامل ہوتا ہے۔ میرا رسالہ ارشاد الہامی فی حقوق الہام مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شریعت نے حیوانات کے حقوق کی کس درجہ رعایت کی تو جس شریعت نے تمام مخلوق کی ساتھ سہولت کی رعایت کی ہو اس کو گاؤں مہنیا وغیرہ کا الزام دینا اور پیرحمی سے منہم کرنا کتنا صریح ظلم ہے والدائم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ رحم کسی مذہب میں بھی نہیں ہے اور ذبح حیوان رحم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں اپنی موت مرنے سے مذیوح ہو کر مرنا بہتر ہے کیونکہ خود مرنے میں قتل و ذبح کی موت سے زیادہ تکلیف ہے رہا یہ سوال کہ پھر انسان کو بھی ذبح کر دیا جائے تاکہ آسانی سے مر جائے یا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ حالت یاس سے پہلے ذبح کرنا تو دیدہ و دانستہ قتل کرنا ہے اور حالت یاس کا پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے پھر اچھے ہو گئے اور یہ شبہ اگر حیوانات میں کیا جاوے کہ ان کی تو یاس کا بھی اشتہار نہیں کیا جاتا جواب یہ ہے کہ انسان اور بہائم میں فرق ہے وہ یہ کہ انسان کا تو انعام مقصود ہے کیونکہ مخلوق عالم سے مقصود وہی ہے اسی نے ملک کے موجود مرنے ہوئے اس کو پیدا کیا گیا بلکہ تمام مخلوق کے موجود ہونے کے بعد اس کو پیدا کیا گیا کیونکہ نتیجہ اور مقصود تمام مقدمات کے بعد موجود ہو کر تا ہے اس لیے انسان کے قتل و ذبح کی اجازت نہیں دی گئی ورنہ بہت لوگ ایسی حالت میں ذبح کر دیے جائیں گے

ع
جب قتل کر دے
تو عمل کا کمال
کدوا اور جبر
نہی کہ ذبح
سے ذبح کر دے
ع
اسلام کو
نقص میں
نہی جانوں کا
بوجھ بیاں ہے
الوہم ایمان
میں کہ تم لوگ
بدینہ کر دے
۲۶۰

جسکے بعد ان کے تندرست ہو جانے کی امید تھی اور فوج کرنیوالوں کے نزدیک بھی اس کی حالت تھی۔ اور جانور کا ابقاء مقصود نہیں اسلئے ان کے فوج کی اجازت اس بنا پر دیدی گئی کہ ذبح ہو جانے میں ان کو راحت ہے اور فوج کے بعد ان کا گوشت وغیرہ تقاضا انسان میں مفید ہے جسکا ابقاء مطلوب ہے، اگر اسکو فوج نہ کیا جائے اور یوں ہی مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو مردہ ہو کر اسکے گوشت وغیرہ میں سمیت کا اثر پھیل جائے گا اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لئے مضر ہوگا تو بقاء انسان کا وسیلہ نہ بنے گا اور قصاص و جہاد میں چونکہ فناء بعض افراد بغرض ابقاء جمیع انسان متعین ہے اسلئے وہاں قتل انسان کی اجازت دی گئی مگر ساتھ ہی اس کی رعایت کی گئی کہ حتی الامکان سہولت کی صورت سے مارا جائے یعنی قصاص میں جو کہ قتل اختیاری ہے تلوار سے اور جہاد میں شمشیر وغیرہ کی مساحت سے، غرض خود کشی میں گوشت تکلیف ہوتی ہو حالاً تو ختمالاً۔ اور مالاً باقتناء وعید مگر جو شخص اس پر اقدام کرتا ہے وہ خبری سمجھ کر کرتا ہے اور وہ تکلیف مالاً عذاب ہے جہنم کا جو کہ بہت ہی سخت ہے مگر لوگ جو بیگاریاں اور خود کشی پر اقدام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے غافل ہیں اسکو سوچتے نہیں (اس وقت ایک صاحب حضرت مولانا کے چہرہ کو براہرتک رہے تھے اسپر ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خلاف ادب و تہذیب ہے اس سے دوسرے شخص کا دل تنگ ہوتا ہے بس کبھی کبھی دیکھو اور کبھی نگاہ نیچی رکھو یہ کیا کہ باؤلوں کی طرف منہ تک رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ بیان کیا بھی نہیں سمجھتے۔ رنہ یا تو حرکت اہترازیہ ہوتی اور یا استغراق ہونا چہرہ پر یہ کہ یہ جو علمائے عالم کے چہرہ کب طرف دیکھتا بھی عبادت ہے اس کا مطلب گھورنا اور تنگنا نہیں ہے بلکہ ہی مراد ہے کہ کبھی کبھی اس کے چہرہ کی طرف دیکھ لیا جائے اور اس طرح دیکھا جائے۔ اس کو خبری نہ ہو کہ کوئی سمجھے تک رہا ہے کیونکہ اس سے اسکو تکلیف ہوگی دل پر گرانی ہوگی مگر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو اس فعل سے گرانی کیونکر ہوتی ہو پھر رشاد فرمایا کہ عذاب

عقربا یہ سوال کہ اس کو مائل تو یہ ہو کہ چونکہ انسان کا ابقاء مقصود ہے اسلئے اسکے حق میں راحت موت کی رعایت نہیں کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت شمسہ نے انسان کی راحت موت کا دوسرا سامان بتلایا (۱) عبادت جہاد میں زمہ داری کی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی جو موت ہے و انت لا الہ الا انت یا قیوم اور سورہ یسین کی تلاوت مانا ہوا تا میرانی نہیں الترح ۱۲ ظ ۱۳۱ تنفس مع الطر کا غالب کہ لبنا اس حالت میں شدت نزع فی المیت نہیں ہوتی۔

جہنم کا تحمل کوئی نہیں کر سکتا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جہنم میں مکث طویل کا ادنیٰ درجہ سات ہزار برس میں حضرت جہنم کے اندر نو سات دن بھی کوئی عذاب کا تحمل نہیں کر سکتا مگر میں سمجھتا ہوں کہ بشارت دین ہوں کہ ان کو عذاب جہنم کا احساس کفار سے بہت کم ہو گا جس کی حقیقت ہم کی ایک حدیث میں ان نظروں سے بیان کی گئی ہے **أَمَّا تَرَاهُمْ فَلَا يَمُوتُ** کہ حق تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک قسم کی موت دیدیں گے۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے شیخ ابن عربیؒ نے اس کی تفسیر لیں کی ہے کہ مومن کو جہنم میں ایک مدت کیسے ملے گی سی نہیں آجائے گی۔ حدیث النوم اخلاص سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ نیز اس سے بھی **أَمَّا تَرَاهُمْ فَلَا يَمُوتُ** کا بیان کلہ ہوتا ہے کہ حقیقی موت تو مراد نہیں ورنہ امت بڑے بڑے کی ضرورت نہ ہوتی صرف **أَمَّا تَرَاهُمْ** کافی تھا یہ طرز کلام بتلا ہے کہ خاص قسم کی مراد سے جو موت کے مشابہ ہے حقیقی موت مراد نہیں۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** شیخ ابن عربیؒ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نیند کی حالت میں وہ یوں خوب دیکھے گا کہ میں جنت میں ہوں اور خود ان کے پاس ہوں۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں کہیں مسلمان بلکہ نہ ہو جائیں۔ جہنم میں جا کر مزے سے سوئیں گے اچھا ہاں کبھی جاگ اٹھیں تو وہی نہیں اگر بخیر ہو جائیں تو ان کی یاد آجائے گی۔ غرض کہ اس سے خود کشی کا ٹکرا سکو انسان سوچتا نہیں ہے اسلئے خود کشی کو حالت توبہ و توبہ سے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے پس شخص اپنے نزدیک خیر کا طالب ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ صحیح طریقہ اس خیر کے حاصل کرنے کا کیا ہے اور حقیقی خیر کیا ہے اور جو صحیح طریقہ ہو گا وہ بغیر خیر تینی کی طرف موصل ہو گا ورنہ وہ طریق صحیح نہ ہو گا بلکہ غلط ہو گا سو حق تعالیٰ اس آیت میں طریق صحیح تحصیل خیر کا بتلائے ہیں۔ اور اس کا ربط اندر پر کی آیت سے یہ ہے کہ **وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** وہ قیامت میں زمین کی بل پر بھی سونا دیکر عذاب استحقاق میں تو نہیں جھوٹ سکیں گے **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْمَنُوا وَهُمْ كَافَرُونَ فَلَنْ يَفُوزَ مِنْ أَجْلِ هُم مِّلًا** اگر کفار و منافق لو فتنہ یابد **أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** وہ کفار و منافقوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے اموال سے نفع حاصل ہو گا وہ یہ کہ مسلمانوں کو اتفاق مال سے خیر حاصل ہوگی مگر اس سے کچھ نہ اٹھیں جبکہ ذرا سا آیت میں ہے مگر میں ان کو بعد میں بتاؤں گا

۲۶۲

ملاحظہ فرمائیں

عبداللہ

عبداللہ

عبداللہ

عبداللہ

عبداللہ

عبداللہ

عبداللہ

کہوں گا غرض حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بالعکس
 اور اسی معاملہ کے متعلق ذکر ہوتا ہے جس کے متعلق کفار کا ذکر تھا اور ایک کے ساتھ قہر کا خطاب اور
 عین اسی موقع پر دوسرے کے ساتھ لطف کا خطاب فرماتے ہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی
 کہ یہ کلام حق تعالیٰ کا ہے کیونکہ عدم تغیر و عدم تاثر خاصہ واجب کا ہے واجب تعالیٰ کسی سے
 متاثر نہیں ہوتا باقی سب مخلوق متاثر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دشمن پر غصہ ہو رہا ہو تو اس
 حالت غضب میں اگر دوست آجائے تو اسکی ساتھ بھی گھٹاؤ میں غصہ کا اثر باقی رہتا ہے گو طرز میں
 ہو۔ اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن میں کفار پر تائید و اڑواں رہے ہیں اور نہایت شدت
 کے ساتھ ان پر غضب کا اظہار فرما رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی مومنین کا ذکر ہے تو غایت لطف
 عنایت کی بات ان کو خطاب کیا گیا۔ ہے اللہ تعالیٰ میں تغیر و تاثر اصلاً نہیں ہے۔ اسی لئے
 محققین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق باعتبار مبادی کے نہیں نسبت
 بلکہ غایات کے اعتبار سے ہے چنانچہ غضب کی غایت ہے نافرمان کو اپنے مقام قرب سے
 دور کر دینا سپر لعنت و نفرس کرنا اسکو سرد دینا اور رحمت کی غایت ہے مطیع کو مقرب بنالینا
 اس کی مدح و ثناء کرنا اعلیٰ خط بات سے مشرف و ممتاز کرنا اور سپر انعام و فضل کرنا وغیرہ
 وغیرہ تو ان غایات کے اعتبار سے حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق کیا جاتا ہے نہ اس معنی کہ
 کہ حق تعالیٰ کو غصہ میں جوش ہوتا ہے یا رحمت کے وقت ان پر رقت ہوتی ہے ہرگز نہیں بلکہ
 حق تعالیٰ کا غضب و رحم سب ارادی ہے اضطراری نہیں (یعنی تعلق فعل غضب و رحم
 اختیاری ہے یہ مطلب نہیں کہ غضب و رحم بمرتبہ صفت بھی اختیاری ہے کیونکہ ہر صفت و
 درجہ صفت میں غیر اختیاری ہے ۱۲) اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شعرا نے جو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کا مجرب بانیم حق بنایا ہے کہ شوق باللہ ہو یا حق کو دہن وغیرہ
 کی طرح مشوق بنایا ہے۔ اور حق تعالیٰ کو عاشق قرار دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو جوش محبت سب
 یہ محبت غلطی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوش محبت نہیں ہوتا نہ جوش غضب ہوتا
 ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جوش ہونا نقص ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لئے یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش ہو غرض اللہ تعالیٰ کفار کے ذکر کے

ساتھی۔ سہانوں کو قسلی دیتے ہیں کہ تم اس وعید سے بہ فیکر ہو تمہارا اتفاق ماں بیکار نہیں
بلکہ بہت کا آگے ہے اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بعض دفعہ دشمن اور جرم پر عتاب ہونا
ہو اور کھکا رو تنوں کو بھی خطرہ ہوئے لگتا ہے کہ کہیں ہم پر عتاب نہ ہوئے لگے اور اس کا زیادہ
احساس حضرات صحابہ کو ہوتا تھا اور ان سے بڑھ کر حضرات انبیاء علیہم السلام کو اور ہم کو اس کا
احساس اس لئے کم ہوتا ہے کہ اس کو تو ہم کو اپنے اعمال پر ناز ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں نماز پڑھتے
ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں نہ کر و شغل کرتے ہیں ہم پر عتاب کیوں ہونے
لگا۔ و ورس۔ ہر گز اللہ تعالیٰ کی شان استغفار سے غافل میں در حضرت انبیاء علیہم السلام
یاد بردار ہوئے کے فرزند کے کافے رہتے تھے۔ اور نشان استغفار کے یہ معنی نہیں کہ
مغفرت اللہ خدا تعالیٰ کو رحم نہیں جیسا جہان موت کے موقعہ پر لوگ جمع ہو کر کہا کرتے ہیں
کہ ہائے کیسا جون تھا ابی دنیا کو کچھ بھی نہ دیکھا تھا ابھی چار دن ہوئے شادی ہوئی تھی چھوٹے
چھوٹے بچے چھوڑے ہیں یہ سب باتیں شکر ایک بوج بکڑ کہتے ہیں کہ میاں خدا کی نشان دہی
بے پرواہ ہے اس موقعہ پر یہ نامہ سخت گستاخی کا ہے جسکے معانی یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو
غور باللہ کسی کی منسلحت کی ذرا پرواہ نہیں نہ کسی پر رحم ہے حالانکہ بجا حق تعالیٰ سے
زیادہ بندہ کی مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا تو دیندہ بھی اپنی مصالح کی اتنی رعایت
نہیں کر سکتا جتنی اللہ تعالیٰ اس کی مصالح کی رعایت فرماتے ہیں مگر یہ کہ وہ تم کو بھی بتلا ہیں
اس کی کیا ضرورت ہے اور اجمالاً بتلا بھی دیتے ہیں عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَا وَّ هُوَ خَيْرٌ كُمْ
وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کزمت کرو
اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے رغبت کرو اور وہ تمہارے لئے
عصر ہو یہ حقیقت میں منع ہے جس میں احتمال کلی کافی ہے ہر چیز کے متعلق تعین کے ساتھ
صراح و مفار کا بتلانا بائع کے ذمہ نہیں اور نہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں
شخصی حکومت ہے جمہوری حکومت نہیں ہے کہ بادشاہ کو دیر سے سے زیادہ کا اختیار نہیں
ہوتا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شخصی حکومت میں تخلق باخلاق اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
کی حکومت جمعی شخصی ہے صاحبو باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اگر وہ باپ کی نصیحت میں شبہ

۲۶۲

بہتر مایہ
نہ کی سرور
میں کھلا
وہ بتلا
حق پرورد
اور ممکن
کہ تم کی
اللہ تعالیٰ
بہتر مایہ
حق پرورد
بہتر مایہ

کرنے لگے تو وہ ایک وصول لگاتا ہے جواب میں دلائل سے اپنے توں کو مدلل نہیں کرتا تو کیا خدا کو تپائی بھی نہ ہو۔ ہاں کبھی خود پامیں تو اپنے افعال کی حکمتیں کسی موقع پر بیان بھی فرمادیتے ہیں اور کبھی خواص کو ان اسرار کا ایہام ہو جاتا ہے مگر یہ کب ہوتا ہے جبکہ اسرار کی طلب نہ ہو تو نہ کہ طالب اسرار کو کشف اسرار میسر نہیں ہوتا۔ جنت و نماز و روزہ کا طلب کرنا تو مطلوب ہے مگر اسرار و حکم کا طلب کرنا ممنوع ہے عارف شیرازی فرماتے ہیں :-

حدیث مطرب و می گوید راز دہر کمتر جو کہ کس نکشود و نکشاید حکمت این معمار

ہاں مجذوبین کچھ اسرار بیان کر دیتے ہیں مگر وہ اسرار ہی کیا ہیں عرف کو نہ ہوتے ہیں جو تکوین کے متعلق ہوتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی فلاں سنہ میں جنگ ہوگی ایک بادشاہ معزول ہوگا فلاں شخص مقدمہ میں کامیاب ہوگا وغیرہ وغیرہ باقی اسرار الہیہ کی ان کو کیا خبر کچھ نہیں لوگ خوا خواہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے عارف کے اس شعر کا :-

راز دروں پرودہ ز رندان مست پرس کیں حال نیست صوفی عالی مقام ما

کہ اسرار کو نہ کہ مجذوبوں سے پوچھو صوفیان عالی مقام کو اس کی خبر نہیں اس میں یہ بھی مبتلا و یا کہ یہ اسرار کچھ قیمتی نہیں ورنہ بڑے لوگوں کے پاس ضرور ہوتے بغرض طلب اسرار ممنوع ہے اور بلا طلب بھی مقصود نہیں اسی لئے حق تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہاں اجمالاً اتنا فرمایا ہے کہ خشنی اَنْ تَكُوْهُوَ اَشِيْدًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكَ تَوَالَتْ تَعَالٰی سے زیادہ بندہ کے مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا مگر ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پس حق تعالیٰ کے استثناء کے یہ معنی نہیں کہ ان میں رحم نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج اور کسی سے عاجز نہیں اسی قدرت و عدم احتیاج پر نظر کر کے انبیاء علیہم السلام ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں خصوصاً جو وقت کسی پر عتاب ہوتا ہے۔ خواہ کفار ہی پر ہوا سو وقت تجلی جلال کا مشاہدہ کر کے وہ بہت لرزنے لگتے ہیں کہ خدا خیر کرے کہیں ہم پر بھی عتاب نہ ہونے لگے کیونکہ اول تو اس وقت تجلی جلال کا مشاہدہ انہیں ایسا غالب ہوتا ہے کہ انہی معصومیت و مقبولیت پر نظر نہیں رہتی :-

چو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سرکبیب عدم در کشد

اور نظر بھی ہو تو اس وقت شان استغناء ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے

و مدد کو منسوب کر دیں اور اپنی قیادت پر فائدہ لیں تو ان کو روکنے والا کون ہے دوسرے
ان کو یہ اتنا ہی بعید بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وعدہ رحمت کسی خاص شرط کے ساتھ مشروط ہوگی
ہم کو شہر نہ ہو۔ اگر اس سے بھی نہ سمجھے، یوں یوں سمجھو کہ عظمت و ہیبت ذات کا اثر کسی شرط کے ساتھ
مقید نہیں بلکہ وہ بلا شرط ہوتی ہے جیسے شیر کی ہیبت، لمبا نچ میں فطری ہے پس اگرچہ شیر
کٹہر سے میں بند ہوا اور عقلم جانتے ہوں کہ ہمارے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ اس حالت میں
بھی گھوم کر بیماری طرف دیکھے اور غزائے تو یقیناً ہیبت کا غلبہ ایسا ہوگا کہ تمام مقدمات عقلی و
سے غائب ہو جائیں گے۔ یہیب ایک شیر کی ہیبت کی یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کی ہیبت کی کیا شان ہوتا
چاہے یہی حال امام غزالی پر ایک مدت طویل تک غالب رہا جس کی وجہ سے ایک نصرانی طیب نے
ان کا قاعدہ دیکھا کہ یہ کہا تھا کہ اس شخص پر خوف غلب ہے اور خوف بھی خالص کا یہی وجہ ہے کہ
ان کی کتاب احیاء العلوم کی کتاب الخوف دیکھنے کا کسی کو قفل نہیں بعض لوگ اس کو دیکھا رہا ہوں
ہو گئے اس لئے میں اس کے مطالعہ سے اکثر کو منع کر دیتا ہوں اس کا تخیل اہل الشری کو نہ ہوتا ہے
حق تعالیٰ اور بارگاہ اول فوت دیتے ہیں پھر خوف دیتے ہیں اس لئے وہ اس کا تخیل کر لیتے ہیں اور
دوسروں کو اس حالت کا تو کیا تحمل ہوگا اگر ادا دیا ان کے سامنے اپنی حالت ظاہر کریں تو سننے والے
جگو بھٹ جائے باقی اہل اللہ کو تو ہر دم موت ہی رہتی ہے ۔

۲۶۶

کشت گانِ خنجر تسلیم را ہر زمان از خیب جان دیگرست

یہی ہیں جو اس موت و حیات کا تخیل کرتے ہیں دوسروں کو ان کے حال کی کیا خبر ہے
اسے تراخا رہے پانٹ کتہ کے دانی کہ چھپت حال شیر نے کہ شمشیر بلا بر سر خود نہ
اسی کے متعلق عارف فرماتے ہیں ۔

آسمان بار بار امانت تنواست کشید قرعہ قال بنام من و یوانہ نہ وہ

عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا مگر جنہر گذرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ واقعی اس کا بار تحمل آسمان
کر سکتا ہے نہ زمین۔ یہ مضمون طویل ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کفار کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں
کی تسلی اس لئے فرماتے ہیں تاکہ عتاب کو سن کر اہل اللہ لرزے نہ لگیں یہ تو ربط کا بیان تھا اس آیت
میں اور آیات سابقہ میں۔ اب مقصود کو عرض کرتا ہوں۔ اور جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں

بظاہر اس نص کے تحت میں داخل نہیں لیکن میں قیاس سے نفس میں تعمیم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بدوہ حکم نفس ہی سے ثابت ہو گا کیونکہ اصول میں یہ طے ہو چکا ہے **الْقِيَاسُ مُطْلَقٌ لَا مَقْدُورٌ** کہ قیاس سے نفس کی مراد ظاہر ہوتی ہے کوئی نیا حکم ابتداءً ثابت نہیں ہوتا۔ اب سمجھو کہ نفس کا منطوق ظاہری کیا ہے اور مفہوم باطنی کیا ہے۔ ہر سوا میں کے لئے اول ترجمہ سننا چاہئے۔ **الْمَثَرَةُ** فرماتے ہیں کہ تم خیر کامل اگر ہرگز نہیں پاسکتے جب تک وہ چیز خروج نہ کر دے جو کہ مجبور ہے بہرہ مراد یہاں پر خیر کامل سے اولاً اس لئے مطلق کہ **إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ** مسئلہ عقیدہ سے دوسرے دیگر نعیموں و قواعد شرعیہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں خیر کامل مراد ہے۔ **حَتَّى تَتَفَقَّهُوا** یہ غایت ہے اور عربی میں غایات افعال کو صیغہ اثبات سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اردو میں صیغہ نفی سے تعبیر کیا جاتا ہے پس ترجمہ یہ ہو گا کہ جب تک خرق نہ کروا لے یہ تو ترجمہ ہے۔ اور بظاہر فقط اتفاق خاص سے اتفاق مال کے ساتھ مگر میرے دل میں ایک بار یہ آیا تھا کہ یہ عام ہے اتفاق مال و بذل نفس و بذل جاء و بذل عالم وغیرہ سب کو اور شاید میں نے ایک بار یہ بیان بھی کیا تھا کہ اگر نعمت مساعدت کرے تو اس کو عام لینا چاہیے (بائع و عطف نے کہا کہ اسی آیت کا بیان ایک دائرہ ہو چکا ہے اور اس میں یہ مضمون **إِنَّمَا دُلِّيَا لِيَا** ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھ سے وقت مشوبہ بات یاد نہ تھی کہ اس آیت کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے اچھا اب اسکو پہلے دھڑکا حصہ دوم سمجھنا چاہئے ۱۲ پھر میں نے علامہ قسطلانی کا ایک قول دیکھا جس سے میرے خیال کی تائید ہوئی اور قسطلانی کا قول اس طرح نظر سے گذرا کہ میں اس آیت کی تفسیر حدیث میں دیکھ رہا تھا کیونکہ حدیث میں اس کے متعلق حضرت ابو طلحہ کا قصہ مذکور ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سبحان اللہ احضرات صحابہ کا بھی یہ حال تھا کہ ہر آیت کے نزول کے بعد یہ مستعد تھے کہ ہم سے پہلے مولا یا نہیں مدعا کمال یہ تھا کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکبیری صحابی کی رائے کی تشویب فرماتے اور کبھی اس میں ترمیم فرمادیتے حضرت کعب بن مالک نے اپنی توجہ قبول ہوئے پر اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا اور حضور سے مشورہ لیا تو حضور نے تمام مال کے صدقہ کرنے سے منع فرمایا یہ قاعدہ ہے کہ مین سے مشورہ لیتے ہیں۔

معنی کا بیان
اعلاق غوث
تو یہی ہے
ہر میں ادب
نہا ہے

۲۶۷

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاً طبع سنت واقع ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی ایک شخص کو تمام جائیداد کے وقف کرنے سے منع فرمایا تھا جس میں ایک سنت نبویہ بلا قصد موافقت ہو گئی غرض حضرت ابو طلحہؓ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! اِنِّیْ اَرٰی اللہَ تَعَالٰی یَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوْا الدِّیْنَ حَتّٰی تُنْفِقُوْا فَمَا تُحِبُّوْنَ وَاَنْتَ اَحَبُّ اَمْوَالِیْ اِلَیَّ بِاِیْرَحَاءٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰی فَضَعْتُ یَا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَیْثُ اَرَادَ اللّٰهُ فَقَالَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ سَلَّمَ نَحْجُ مَالُ رَاجِحٍ اَوْ رَاجِحٌ وَاَرٰی اَنْ تَضَعُوْا فِی عَشِیْرَتِکَ الْاَقْرَبَیْنَ۔ اور کہا قال یعنی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو اتفاق محبوب پر موقوف فرمایا ہے اور میرے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا ہے جو ایک باغ کا نام ہے تو میں اسکو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھیں اسکو صرف کر دیں حضور نے فرمایا شاہش یہ مال نفع دینے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے اسلئے کسی مصرف خیر میں صرف کروینا اچھا ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ تم اسکو اپنے غریب قرابت داروں میں تقسیم کر دو حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے حضور کے ارشاد کے موافق اس باغ کو حضرت حسان ابی بن کعب کے درمیان تقسیم کر دیا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ان کے قریب تھے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے زیادہ قریب تھا مگر مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا ان روایتوں میں بظاہر تعارض ہے مگر محدثین نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضرت انسؓ باعتبار خدمت و اختلاط کے قریب تھے کیونکہ ہر وقت ایک ہی گھر میں ان کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت حسان و ابی بن کعب باعتبار نسب کے قریب تھے۔ سچا اللہ خوب تطبیق ہے۔ اور یہ بھی ایک عظیم الشان فن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محدثین و فقہاء کی ساتھ مخصوص کیا ہے جس کی بنیاد محض تحلیل و تاویل ہی پر نہیں جیسا بعض نادانوں کا خیال ہے بلکہ وہ واقعی طور پر تطبیق دیتے ہیں اور اس کی ضرورت سے بدون اس کے چارہ نہیں کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ نصادقین میں تعارض نہیں ہو سکتا تو جب دو حدیثیں سند صحیح کیساتھ مردی ہوں اور دونوں میں تعارض ہو تو رفع تعارض لازم ہے غرض میں حدیث میں حضرت ابو طلحہؓ کا یہ قصہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علامہ سطلانی کا یہ قول نظر سے گزرا اتفاق محبوب میں

بذل جاہ و بذل نفس و بذل علم بھی داخل ہے اس سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ لیکن اگر لغت سے اس کی تائید نہ ہو اور اتفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ قسطلانی پر پھر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا بلکہ دلالت النص کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ مال بمقابلہ جاہ و نفس و علم کے ادون ہے تو جب اتفاق مال سے برکات حاصل ہوتی ہے جو ادنیٰ ہے تو بذل اعلیٰ سے بدرجہ اولیٰ برکات حاصل ہوگی۔ غالباً اسی بنا پر میثاوی نے ^{عم}وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ کی تفسیر میں بعض صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے وَمِنْ أَوَارِ الْمَعْرِفَةِ يُفَيْضُونَ کہ انہوں نے افاضۃ النوار معرفت کو بھی اتفاق میں داخل کیا ہے کیونکہ یہ اتفاق مال سے اعلیٰ ہے تو جب ادنیٰ کا اتفاق محمود ہے اعلیٰ کا اتفاق کیوں محمود نہ ہوگا اور میثاوی کی نقل اس بات کی کافی حجت ہے کہ یہ قول محتمل صحت ہے اب چاہے اتفاق کو لغت عام کہا جائے یا دلالت النص کی وجہ سے عام کہا جائے ہر حال تعیم غلط نہیں بلکہ اگلی آیت کے ربط کیلئے تعیم ضروری ہے۔ بغیر کے چار نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے ^{عم}كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِلْبَنِيِّ إِسْرَئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ۔ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ قصہ جنیبا مفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک دفعہ مرض عرق النساء ہوا تھا جسکے علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا تو آپ نے نذر کی تھی کہ اگر مجھے اس مرض سے شفا ہو گئی تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا حالانکہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا مگر آپ نے ترک مرغوب کی اسلئے نذر کی کہ ترک مرغوب خدا کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے بھی ہوگا کہ اتفاق کو عام کیا جائے اور ترک مرغوب کو بھی اتفاق میں داخل کیا جائے۔ اور اگر اتفاق کو مال کیساتھ خاص کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصہ کو لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ سے ربط نہ ہوگا یعنی ربط ظاہر نہ ہوگا ورنہ ربط مخفی ممکن ہے (۱۲) غرض میثاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے تعیم اتفاق کی بہت ہوتی ورنہ اس سے پہلے اس خیال کے اظہار کی جرات نہ ہوتی تھی اور یہی

عہ انما قلت ذلك لما رأيت الشيخ قد ربط الآيات في تفسير بيان القرآن بغير هذا الربط الذي ذكره مبتدأ فانه لم يربط

اور جو ہم نے
تعمیم ضروری
دی ہے اس میں
خفا کی چیز
میں اس کی
راہ میں
پارہ ایک
اور
سب کا تعلق
نزل اور
بہت خاص
جب کو
نفس
سب کا تعلق
بجائے نہ کرے

علماء و طلبہ کو نصیحت کرنا ہوں کہ تفسیر قرآن کے متعلق جب کوئی بات کہہ کر میں آیا کرے تو جب تک سلف کے کلام میں اس کی تائید نہ مل جائے اس وقت تک اس پر اعتنا و نہ کیا کریں کیونکہ تفسیر بالائے بہت سخت ہے۔ اب میں مقصد و غرض کرتا ہوں جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں اتفاق عام ہے بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم و ترک مرغوب و غیر سب کو زاہ اس تبسم کا نہ کیا کچھ ہو دلالتہ انصاف ہو یا قیاس ہو تو اب سمجھئے کہ ترک مرغوب میں یہی داخل ہے کہ احوال و کیفیات کے درپے ہوشیاری و ذوق و جوش و خروش کا طالب نہ ہو۔ یہ چیزیں سالکین کو مرغوب ہیں مگر ان مرغوبات کی طلب کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی اتفاق محبوب میں داخل ہے اور بدلہ اس کے برکات حاصل نہ ہوں گی۔ سالکین کو یاد رکھنا چاہیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں (۱) محبت عقلیہ (۲) محبت طبعیہ۔ ان دونوں کے فرق کا مطالعہ سمجھتے ہیں جس کو معلوم نہ ہو اس فن سے سمجھئے ان دونوں پر سورہ محبت عقلیہ سے بات طبعیہ سورہ محمود تو ہے مگر مفصلاً نہیں گویا ہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت طبعیہ افضل ہے۔ عقلیہ سے کیونکہ طبعی محبت میں ایک خاص جذب و کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آمیزش احتمال زوال یا انقلاب کم ہے اور عقلیہ میں جذب و کشش نہیں ہے تو اس میں احتمال ہے کہ کسی وقت زائل ہو جائے مگر یہ غرض خیال ہے جو محقق نہیں صحیح فیصلہ اس باب میں یہ ہے کہ محبت عقلیہ ہی افضل ہے کیونکہ اس کا مدار اعتقاد پر ہے اور عادت اعتقاد بہت کم برائے الٹا و سٹا و سٹا اور کالم عدم اور محبت طبعیہ کا منشا ہیجان نفس ہے اور جوش و خروش میں ہمیشہ تبدل ہوتا رہتا ہے تو اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ یہ شخص جوش ہی سے کام کر نیک عادی ہو جائے گا جب جوش نہ رہے گا تو کام چھوڑ بیٹھے گا چنانچہ ہم نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں جو طریق میں حالات و کیفیات ہی کے سہارے پر چلتے ہیں اور جہاں احوال بند رہے کام بھی بند کر دیا کل ہی ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ذکر میں جی نہیں لگتا بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ چھوڑ دوں یہ شخص اسی کا منتظر ہے کہ ذکر میں جی لگے تو کروں تو یہ شخص لذت کو مطلوب بنائے ہوئے ہے خدا کو مطلوب نہیں سمجھتا اور نہ کسی حال میں اس کی یاد کو ترک کرے گا ارادہ نہ کرتا۔ اس غلطی میں عام طور پر سالکین مبتلا ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ لذت و شوق مطلوب نہیں بلکہ مطلوب غم ہے۔ اگر لذت مطلوب ہوتی تو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم اس بارغ وضوء علی المساکدہ کی فضیلت بیان نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے کہ عمل کو جی نہ چاہتا ہو واپس لڑائی ہو مگر بعض مالکین کی غلطی دیکھو کہ ایسی حالت میں عمل کو خیر باد ہی کہہ دیتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ عمل میں اگر جوش نہ ہو تو ایک حیثیت سے زیادہ افضل ہے تاکہ وہ عمل زیادہ خاص اللہ کی واسطے ہو گا لذت کے واسطے نہ ہو گا اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ قبض بسط سے افضل ہے ایک تو وہی وجہ جو میں نے ابھی بتلائی ہے دوسرے یہ وجہ ہے کہ قبض میں اپنی دولت و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے اس وقت سالک اپنے کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہے فرعون سے بھی کمتر جانتا ہے حالانکہ اس کی ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کافر ہے میں مومن ہوں اور اس عزم کا مقتضایہ تھا کہ اپنے کو کافر سے افضل سمجھتا مگر اس طریق میں ہے اور میں روان اور جیسے کسی نے کہا تھا تے بے زبردت بے تے زبردت بطح تو ہے تھے تبت کے اور روان پڑھی بطح۔ یہی حال اس طریق میں ہے کہ ظاہراً نہ کہ حقیقتہً مقدمات اور دلائل کا مقتضایہ اور ہے اور حالت دگر ہے اسکو اہل حال ہی سمجھتے ہیں کہ قبض میں سالک اپنے کو باوجود مومن سمجھنے کے فرعون سے بھی بدتر کیونکر سمجھتا ہے۔ غرض قبض میں ذات و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہے جو بسط میں نہیں بلکہ بسط میں بعض اوقات عجب وغیرہ کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے صوفیہ نے قبض کو بسط سے افضل کہا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ

چونکہ قبض آید تو در دے بسط میں تازہ باش و چین میفکن برجہیں

چونکہ قبض آید تے اسے را ہر د اں علاج تبت آیں دل مشو

پس احوال و کیفیات اور شوق و ذوق کے سہارے پر عمل نہ کرنا چاہیے بلکہ عمل ہی کو مقصود سمجھنا چاہیے عارف فرماتے ہیں کہ

تو بندگی چو گدایان بشرط مزدکن کہ خواہہ خود دروش بندہ پروری داند

یہ تو مزدوروں کی خدمت ہے کہ کام کر نیے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا اور جب تک مزدوری کا ماتا معلوم نہ ہو اسوقت تک کام ہی نہیں کرتے غلام کی یہ شان نہیں ہوتی غلام کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو سر سے پیر تک آکا ہوں میری ہر چیز اسی کی ہے پھر مزدوری کیسی ایک بے غار تھانہ داکا

قصہ ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی اور وہ اس سے پوچھتا تھا کہ نماز پڑھنے سے تجھ کو کیا ملا۔ افسوس خدا کی عبادت کے متعلق یہ سوال کہ تجھ کو کیا ملا۔ کیا کوئی بٹے سے بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تجھ کو باپ کی خدمت سے کیا ملا؟ ہرگز نہیں یہ تھا نہ دارِ محبت سے پوچھتا تو میں جواب دیتا کہ بھگو نمازی۔ ارے نماز خود مقصود ہے بندگی اور عبادت خود مطلوب ہے کسی عمل کے متعلق یہ سوال کہ اس سے کیا ملا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ عمل خود مقصود نہ ہو باقی مقاصد میں یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حاجی صاحب امام وقت تھے آپ سے جب کوئی کہتا کہ ذکر سے نفع نہیں ہوتا فرماتے یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم ذکر رہے ہو یعنی بندگی کا مقضایہ ہے کہ ذکر ہی کو خود مقصود سمجھے یہ کیا بندگی ہے کہ مزا آتا تو کر لیا ورنہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں ذکر پر جس ثمرہ کے مرتب ہو نیکو عباد ہے وہ ضرور ملے گا دنیا میں تو صرف یہ وعدہ عامہ ہے کہ قَدْ كُورِثِيْ اَذْكَرْ كُورِثِيْ تم مجھے یاد کرو میں نہیں یاد کروں گا۔ یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ حکم الحاکمین آپ کو یاد کریں اور آخرت میں مغفرت و جنت کا وعدہ ہے باقی ان احوال و کیفیات کا تو کہیں وعدہ بھی نہیں صاحبو! ان احوال و کیفیات کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے کی ساتھ سرکہ چٹنی۔ اب اگر کسی وقت دسترخوان پر سرکہ چٹنی نہ ہو تو کیا آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تو کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اگر چٹنی سرکہ ہی کھایا کرو گے تو دباغ چٹنی ہو جائیگا کہ نہ سرکہ نہ ہو گے نہ پیرے نہ۔

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش کہ ہرچہ سانی کار بخیت عین الطاف

وہ طیب بڑا کریم ہے جو ہر مرض کو اسکے مزاج کے موافق دوا و غذا دے پس حق تعالیٰ بکو جس مزاج کا دیکھتے ہیں وہی عطا فرمائے ہیں تمہارے لئے ممکن ہے کہ یہی مناسب ہو کہ احوال و کیفیات ہوں شوق و ذوق کا غلبہ ہو پس تم کو جو عطا ہو سب لے لو۔ تم کو اگر احوال عطا ہو جانے تو تمہارے لئے شاید یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ انفعالات نہ رہے تو تم انفعالات ہی سے رہ جاؤ گے اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ بیان پہلے بیان کا تتمہ ہے اس میں یہ بیان تھا کہ انفعالات مطلوب نہیں بلکہ افعال مطلوب ہیں آج اس کا بیان ہے کہ ترک طلب مفعالات بھی انفعالی محبوب میں داخل ہے اور انفاق محبوب پر حصول برکات مل موقوف ہے تو بدون ترک طلب انفعالات کے برکات حاصل نہ ہو گا۔ کیونکہ طلب انفعالات میں ایک تو وہی

ان نفعوں کی
تم تجھ کو یاد کرو
میں تم کو یاد
دیکھوں گا
یاد رہے کہ

خطرہ ہے جہاں پر مذکور ہوا کہ اگر ان حالات نہ رہے تو تم اعمال ہی سے رہ جاؤ گے دوسرے یہ کہ شیخ سے بدظن ہو جاؤ گے۔ اول اس سے شکایت کرو گے کہ مجھے ذکر وغیرہ سے تاثر نہیں ہوتا حالات طاری نہیں ہوتے اور یہ بات شیخ کے اختیار سے باہر ہے شیخ کے قبضہ میں تو خود اپنے احوال بھی نہیں وہ تم کو حالات کہاں سے دیکھے پھر جب تم کو حالات حاصل ہوں گے تو پھر شیخ کی شکایت کرو گے اور اپنے دل میں کہو گے کہ شیخ پھس پھسا ہے صاحب تصرف نہیں۔

اسے عقلمند شیخ کو صاحب تصرف ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت سے تم کو معرفت حاصل ہو جائے تصرف کی کیا ضرورت ہے یہ تو جوگی بھی کر بیٹے ہیں انگریز بھی کرتے ہیں ایک انگریز کلکتہ میں ایک بچہ کو توجہ دی تو وہ اقلیدس کی شکلیں بیان کرنے لگا اور اکثر تصرفات ایسی توجہ سے ہوتے ہیں جس میں خدا کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی کیونکہ اس میں کامل یکسوئی شرط ہے اسی لئے خواجہ عبداللہ احرار کا مقولہ ہے کہ عارف را بہت بنا شد یعنی عارف توجہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو غیر حق کی طرف استغراق یکسوئی نہیں ہو سکتی کہ خدا کو بھی بھول جائے اس کو غیر حق پر ایسی توجہ کہتے ہوئے غیرت آتی ہے پس سائیکین میں یہ بڑا مرض ہے کہ وہ احوال و انفعالات کے درپے ہو کر مشائخ سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔ ایک مرض کی ذرا یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے اس کی یاد دل سے نہیں جاتی ایسی توجہ کرو کہ اس کا خیال جاتا رہے یہ تو بڑے سے بڑے شیخ میں حیثیت شیخ کے قبضہ میں بھی نہیں ہاں کرامت سے ہو جاؤ تو ممکن ہے مگر کرامت خود غیر اختیاری ہے۔ کرامت پر ایک قسم یا دایہ ہمارے حضرت استاد علیہ الرحمۃ کو ایک شخص نے تسخیر کا عمل بتلایا تھا اور مولانا کو کمالات کا ایسا شوق تھا کہ ہر قسم کی چیز کو سیکھ لیا کرتے تھے اسی طرح یہ عمل بھی سیکھ لیا جس سے مقصود محض علم تھا محض مقصود تھا کیونکہ اہل اللہ مخلوق کو مسخر کرنے کی تدبیریں نہیں کیا کرتے جیسا بعض لوگوں کو بزرگوں پر شبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو تسخیر کا عمل آتا ہے۔ اور انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جسکی وجہ سے لوگ ان کی طرف جھکے چلے آتے ہیں میں اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ آپ کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں غور سے سنو کہ واقعی انہوں نے تسخیر کا عمل کیا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہم جسکی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے پھر مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی

بات ہے۔ انتہائی فرائض میں اِنَّ الدِّينَ اَمْنًا وَعَمَلًا الصَّلٰتِ سَيَجْعَلُ لَكُمْ الرَّحْمٰنَ وَدَّاه
اور سبقت میں اِنَّ احَبَّ اِلَى اللّٰهِ عَبْدًا قَادِي جِبْرِيلُ اِنِّي اَحَبُّ فَلَا نَافَا حَبِيْہُ ثُمَّ يَنْدِي
جِبْرِيلُ فِيْ اسْمٰوَتِ رَبِّہِ اللّٰہُ يُحِبُّ فَلَا نَافَا حَبِيْہُ ثُمَّ يَنْدِي وَضَعُ لَكَ الْقَبُوْلُ
فی الآخِرِہِ، اَوْ مَا قَالَا، یعنی حبیب اللہ تعالیٰ کسی زندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام
کو ندا دیتے ہیں کہ میں فلاں کو چاہتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل آسمانوں میں ندا کرتے
ہیں کہ لا اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو پھر زمین میں بھی اسکے
لئے قبول رکھ دیا جاتا ہے یعنی اہل تناب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے
اہل کلب کے دلوں میں نہیں۔ اس میں اعتبار ان لوگوں کا ہے جنکو کوئی غرض نہ ہو شخص سے
وابستہ نہ ہونہ نفع کی نہ ضرر کی یعنی کسی دنیوی غرض سے نہ دوست ہوں نہ دشمن ہوں بلکہ
خالی الذہن ہوں کیونکہ جن لوگوں کو اس شخص سے کچھ دنیوی ضرر پہونچا ہے مثلاً اس کی جو
سے ان کی شہرت میں کمی آگئی ہو وہ تو خواہ مخواہ اس کے دشمن ہوں گے اور جنکو اس سے کچھ
نفع پہونچ رہا ہے وہ خود بخود دوست ہوں گے ان دونوں کا اعتبار نہیں۔ بلکہ اعتبار ان
ہے جنکو نہ اس سے کچھ ضرر پہونچا ہو نہ نفع۔ کوئی غرض دنیوی اسکی ساتھ متعلق ہو تو ایسے
لوگوں کے دلوں میں مطلق کی محبت ضرور ہوگی بشرطیکہ وہ اہل قلب ہو اہل کلب نہ کیونکہ بعض
قلب کلب ہوتا ہے اسپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کتا باندھ لیا
کرتا تھا کسی نے اس سے وجہ پوچھی تو اپنے کہا حدیث میں آیا ہے لَا صَلَوةَ لَکَ اِلَّا بِخُصُوْرٍ اِلَکَ کَلْبٍ
ظالم نے قلب کو کلب بنا دیا اور یہ مطلب سمجھا کہ بدون کتے کے سامنے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی
اس نے قاف کو کاف سے بدلا جیسے بعض طلبہ نے جو قاف کو غلطی سے کاف پڑھتا تھا اور قاف قاف
کو کال کال کہتا تھا بخاری ختم کر کے اسناد سے پوچھا تھا کہ بخاری تو سمجھ میں آگئی مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا
کہ یہ لکھا تو ہے قاف قاف اور پڑھا جانا ہے کال کال۔ اصل اسکی یہ ہے کہ بعض قلمی نسخوں میں قاف قاف کو
انتیاز کلمے لئے عربی میں لکھ دیتے تھے اسکو ان عقلمندوں نے کال کال پڑھا اور یہ استعمال کیا
کہ لکھا تو جانا ہے قاف قاف اور پڑھا جانا ہے کال کال اسی طرح ان امام صاحب نے قلب کو کلب
پڑھا اور سنتے کو تبرہ بنا لیا یہ تو لطیفہ تھا میں کہہ رہا تھا کہ بعض مریدوں کو اپنے مشائخ پر شبہ

ع
ہر شے جو لوگ
ایمان لائے
اور انہوں نے
جسے ہم کہتے
الفرقانی کہتے
تھے محبت پیدا
کر دے گا۔
پارہ ۱۷۰ ص ۹

 $r < r'$

ہو جاتا ہے کہ ان کو تسخیر و تسلیم کا عمل آتا ہے اور انہوں نے کوئی عمل کیا ہے جس سے لوگ ان کے مسخر ہو گئے چنانچہ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب پر بھی بعض لوگوں کو ایسا لانا تھا مولانا صاحب کشف تھے ان کو اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی فرمایا استغفر اللہ بعض لوگوں کو ایسا خیال ہے کہ اہل التعلیمات سے لوگوں کو مسخر کرتے ہیں۔ ارے یہ بھی خبر ہے کہ عمل و نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے تسخیر و تسلیم کا عمل محض اسلئے سیکھ دیا تھا کہ مولانا کو ہر چیز کے جاننے کا شوق تھا عمل کرنے کے واسطے نہیں سیکھا تھا چنانچہ جس شخص نے آپ کو یہ عمل بتلایا تھا اس نے اخفا کے اہتمام کے لئے جنگل میں لہو کر تعلیم کیا تھا جب مولانا نے اس عمل کو محفوظ کر لیا تو اس شخص نے مولانا کو زیادہ معتقد بنانے کے لئے یہ کہا کہ حضرت یہ عمل بہت تیز ہے میں نے ایک ایسی امیر زادی پر اس عمل کا امتحان کیا تھا جس کی ہوا بھی پردہ سے باہر نہ نکلی تھی مگر اس عمل سے وہ فوراً میرے پاس حاضر ہو گئی۔ یہ منکر مولانا اس عمل سے گھبرا گئے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ نفس کا کیا اعتبار ہے معلوم کیسے وقت وہ بدل جائے اسلئے میں نے اس عمل کو ذہن سے بھلانے کی کوشش کی یہاں تک کہ اب اس کا ایک لفظ بھی یاد نہیں واقعی یہ بڑا کمال ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو اس طرح بھلا دیا جائے اسکو کرامت کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے ایک حالت مولانا کی اس سے بڑھ کر یاد آئی مجھے خود فرمایا کہ ایک بار خطا لکھ کر دستخط کرنا پاپا تو اپنا نام یاد نہیں آیا۔ یہ واقعہ اگر میں خود حضرت سے نہ سنتا تو راوی کو کاذب سمجھتا تو ایسے حالات اور کرامات تو مستثنیٰ ہیں لیکن عاۓہ امور اختیار سے باہر تھے۔ پس شیخ تہ یہ درختا کرنا کہ ہم بچہ کو بھول جاتیں واقعہ ہی یاد نہ رہے فصول سے کیونکہ یہ بات اختیار سے باہر ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ محض کرامت سے ہے اور کرامت بھی اختیار میں نہیں۔ دیگر اگر ایسا ہو جائے تو صبر ہی کہاں نہ ہو اور میرا ثواب کیونکر ملے گا کمال تو یہی ہے کہ واقعہ علم یاد ہو پھر صبر کرے یعنی اجر کو یاد کر کے دل کو سمجھائے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اس پر وعدہ ہے اطمینان کے مرتب ہو نیکو اکلا ین کر اللہ تقمین القلوب۔ اور جس مرتبہ کا ذکر ہو گا اسی مرتبہ کا اطمینان عطا ہو گا اور اس اطمینان کا حاصل یہ ہو گا کہ غم بالکل زائل

۲۱۵

یہ سب کچھ مولانا صاحب نے فرمایا ہے اور اس کا ثبوت مولانا صاحب کے ہاں ہے

ہو جائیگا بلکہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ ہوگا عقلاً اس پر راضی ہو جائیگا یہ سمجھے گا کہ جو ہوا عین حکمت ہوا اسی ذکر کے تکرار سے غم کا غلبہ کم ہو جائے گا جس سے تکلیف کا درجہ جاتا رہیگا تو کیا ٹھکانا ہے رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتایا کہ غدا ب غم سے بھی بچا جائے اور ثواب سے بھی محروم نہ ہو مگر یہ چاہتے ہو کہ غم ہی نہ رہے جسکے معنی یہ ہیں کہ صبر کا ثواب تلے بعض لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں کہ مال کی محبت دل میں نہ رہے۔ اربے اگر محبت مال نہ رہے گی تو اتفاق میں کمال ہی کیا ہوا حَتَّى تَتَفَقَّهُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ۝ میں محبت کی قید صاف بتا رہا ہوں کہ محبت مال ہی موجب فضیلت اتفاق ہے۔ صوفیہ نے اسکو خوب سمجھا ہے مولانا فرماتے ہیں

شہوت دنیا مثال گلخن ست کہ از دحام نقوی روشن ست

فرماتے ہیں کہ نقوی کی گرم بازاری تو شہوت دنیا ہی سے ہے اگر شہوت دنیا نہ ہو تو پھر نقوی میں کمال ہی کیا رہا پھر اسکو کسی بھی مثال سے بیان کیا ہے کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے حمام کا ایندھن۔ تو جس طرح حمام ایندھن سے روشن ہوتا ہے اسی طرح نقوی کا حمام دنیا کی شہوت سے روشن ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حمام نقوی سرد پڑ جائے گا۔ اس مثال میں اس طرف ہی اشارہ کر دیا کہ شہوت دنیا کو دل میں جمع نہ کرنا چاہیو بلکہ حمام میں جھونک کر پھونک دینا چاہیے کیونکہ یہ خشک گھر میں جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ پھونکنے اور جلانے ہی کے کام کی ہے۔ پس محبت مال مطلقاً مذموم نہیں بلکہ اگر اس کو دین کے کام میں معین بنایا جائے تو مفید ہے چنانچہ حضرات صوفیہ نے اصلاح اعمال میں اس سے بہت کام لیا۔ انہوں نے اصلاح اعمال کا طریق جرمانہ مالی مقرر کیا ہے کہ جب ضیعت ہو جائے یا تنجید ناغہ ہو جائے تو کچھ صدقہ مایہ بطور جرمانہ کے ادا کیا جائے یہ طریقہ میں بھی تجویز کیا کرتا ہوں مگر جرمانہ اتنا ہو کہ نہ تو بہت گراں ہو جس کا دنیا و شوار ہونہ اتنا کم ہو کہ بالکل گراں نہ ہو ورنہ اثر ہی نہ ہوگا تو اس طریقہ سے جلد اصلاح اعمال ہو جاتی ہے کیونکہ مال کا خرچ کرنا نفس پر گراں ہے اور ظاہر ہے کہ اس گراںی کا نشا محبت مال ہی ہے تو دیکھنے صوفیہ نے اس محبت مال سے کتنا بڑا کام لیا۔ اور یہی طریقہ نخل کے علاج میں مفید ہے کہ نفس کو مٹھوڑا تقویر خرچ کر دیکھا مادی کیا جائے جس سے پہلے پہل تو دیر گراںی ہوگی لیکن اسی طرح عمل کرتے کرتے ایک دن دل

لے اسوقت تک اسی کو کئے جاؤ اور استغفار و توبہ کرتے رہو کہوں کہ گویہ ملا نہ سنت ترمیم مگر ایمان کا وقایہ ستر ایسا نہ بولے کہ اس کی پریشانی سے ایمان ہی جاتا رہے ہم نے مسرت مغلے کو تو مرتد ہوتے ہوئے بکثرت دیکھا ہے کسی سے انہی جمہور کو نہ ہوتا ہوا دیکھا ہوتا بلا ہے وہ دور کا محدود مہم نہیں کو کبھی مرتد ہوتا ہوا نہیں۔ کیا وجہ یہ ہے اگر اس کے ہاں سے جب ماں نہیں نکلتا تو ایمان کیونکر نکلتا ایمان تو حب الیہ سے ہے خبر یہ تو اعلیٰ ہے۔ قیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے پرے ہیں وہ دنیوی تنگی سے پریشان ہو کر مرتد ہوتے ہیں غیر سلام کوئی۔ کہہ کوئی مرتد نہیں ہوا نہ پچھل آدمی کو تنگی سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو شعور ماں سے مست ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے۔ غرض دین کی حفاظت کیلئے آجکل یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھ رقم جمع رکھے۔ امام صفیان شری (جو امام ابوحنیفہ کے معاصرین) فرماتے ہیں کہ آجکل کسی کے پاس کچھ دھرم ہوں تو ان کی حفاظت کرے۔ کیونکہ ایک زمانہ میں تو مال کا جمع کرنا ہلاکت دیں کا سبب تھا مگر آجکل مال کا ہونا ہلاکت دیں کا سبب ہے پھر فرمایا اگر بارے پاس چند دینار ہوتے تو یہ امر اور حکام تو ہم کو اپنے ہاتھ لو چھینے کا رومال بتائیں واقعی آجکل جو امرائے علماء کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء اپنے پاس مال نہیں رکھتے اگر ان کے پاس مال جمع رہا کہیے تو امر بھی ان کی عزت کریں اور یہ خود بھی اپنی عزت کریں یعنی امر کی خوشامد کر کے اپنے کو ذلیل نہ کریں مجھے ایک سفر میں خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بار میں نے علامہ کے ایک دند کے ساتھ ان کے امرار سے ڈھاکہ کے ارادہ سے سفر کیا گو کاکتہ پوچھ کر میری رائے بدل گئی تھی اور میں کاکتہ ہی سے واپس آ گیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ کلکتہ میں نواب صاحب کے ایک دوست مند صاحب جو دند کے استقبال پر مامور ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ کے آنے کی اسلئے بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ نواب صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے آنے کی ایسی سخت شرط لگائی ہے جو پوری نہیں کتنی میں نے پوچھا آپ نے کیا شرط سی ہے کہنے لگے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم کو کچھ دینا جلدے ہیں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان شرط ہے نہ دینا تو دینے سے آسان پہنی ہے کہنے لگے آسان کہاں ہے اپنے محبوب کی خدمت کو تو دل چاہتا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ محبوب کو بلا ہی کر خدمت کی جاوے محبوب کے پاس خود جا کر بھی تو خدمت ممکن ہے۔ اس پر آپ

کہتے ہیں کہ حضرت گشتاخی معارف پیاسا کنوئیں کے پاس جایا کرتا ہے۔ کنوئیاں پیاسے کے پاس
 نہیں جایا کرتی۔ مجھے اس بے تمیز کے جواب پر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا۔ اللہ آپ لوگ
 اعلیٰ خیال ہیں میں اور ہمارے دماغ میں تو یہ خناس سما یا میرا ہے کہ ہم اپنے کو کنوئیاں اور آپ
 لوگوں کو پیاسا سمجھتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس تو اس خیال کی دلیل بھی ہے اور آپ
 کے پاس اپنے کو کنوئیاں اور ہم کو پیاسا سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں اور وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ
 مسلمان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک دین کی ایک مال کی اور آپ لوگوں کے
 پاس مال ہے اور ہمارے پاس دین ہے۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو وہ بقدر
 ضرورت ہمارے پاس بھی اتنی موجود ہے کہ اگر عمر بھر ہم آپ کے دروازہ پر نہ جائیں تو ہمارا کوئی
 کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا مگر جو چیز ہمارے پاس ہے یعنی دین وہ آپ کے پاس بقدر ضرورت
 بھی نہیں آپ اگر دین کو غور دے سیکھتے ہوں تو علماء سے ایک منٹ کیلئے بھی متنعنی نہیں ہو سکتے اب
 بتلائیے کنوئیاں کون ہے اور پیاسا کون ہے۔ اسپر وہ خاموش تھے اور ان کے چہرہ سے معلوم
 ہوتا تھا کہ اپنی بد تمیزی پر نادم تھے اسوقت میں سوچتا تھا کہ میرے اس استغناء اور اینٹے مروڑ
 کی کیا وہ تھی تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے پاس چار سو پانچ سو روپے جمع رکھتا
 ہوں۔ حضرت حاجی عاصب کا یہ بھی ارشاد تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی ہم جیسے غصفا کی رعایت سے سال جب کا نفقہ اپنی ازواج کو ایک دم سے
 دیا ہے تاکہ ہم کو جواز کی ساتھ اتباع سنت کا بھی ثواب ملے یہ تو علماء کے مذاق پر حضور
 کے اس فعل کی توجیہ تھی ایک توجیہ صوفیہ کے مذاق پر بھی بتلا دیں کہ اس میں اظہار عبادت
 تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلامی کی احتیاج تھی ورنہ بعض ادبیاء نے تو ایک دن کا
 خرچ بھی نہیں رکھا اور یقیناً وہ حضور سے زیادہ متوکل تھے مگر حضور نے اظہار عبادت کیلئے سال
 بھر کا نفقہ جمع کیا تھا اور اسی اظہار عبادت کیلئے دعار کرنا ترک دعار سے افضل ہے کیونکہ شکستگی
 اور اظہار عجز اسی میں ہے اور یہ حق تعالیٰ کو محبوب ہے مولانا فرماتے ہیں

ہر کجا مشکل جواب آبخارود

ہر کجا پستی ست آب آبخارود

ہر کجا رنج شفا آبخارود

ہر کجا درد سے دوا آبخارود

اور فرماتے ہیں یہ ہم و خاطر تیز کر دن نیست را، جز شکستہ می نیاید فضا، شام
 ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس جو کوئی کچھ لاتا انا لا مرو و وغیرہ تو ہر چیز میں سے کچھ
 کچھ کھا لیا کرتے تھے کہ اس میں اظہار ہے افتقار کا۔ یہ طریقہ نہیں تھا جیسا ایک صوفی نے کیا
 کہ ان کے پاس خر بوزہ لایا گیا تو کہا کہ میں نے سترہ برس میں آج خر بوزہ کھا یا ہے۔ ہمارے
 حضرات کو یہ طریقہ پسند نہ تھا کیونکہ اس میں شہرت بھی ہے اور عبدیت کے بھی خلد نہ ہے، اسی
 ایک پیر صاحب کی نسبت مشہور تھا کہ وہ اناج نہیں کھاتے میرے ایک دوست نے ان کے
 مرید سے پوچھا کہ پھر کیا کھاتے ہیں تو اس نے جو باوام اور پھل اور بالائی اور چائے وغیرہ کا
 لازمہ بیان کیا تو وہ تین پاؤ آدھ سیر سے زیادہ کھا اس غریز نے کہا کہ تم مجھے اس کی آدھی
 غذا دیدیا کرو تو کون کجست ہے جو عمر بھر بھی اناج کا نام لے۔ غرض اظہار عبدیت اسی میں ہے
 کہ بقدر ضرورت مال جمع رکھے اسی لئے امام سفیان ثوری نے زمانہ سابق میں اور اخیر میں
 ہمارے حضرت حاجی صاحب نے بقدر ضرورت مال جمع رکھنے کی ہدایت کی ہے اور میں نے
 حضرت حاجی صاحب کا عطف امام سفیان ثوری پر اسلئے کیا کہ ہمارے حضرت بھی بزرگان
 سلف سے ہیں گو ظہور اس زمانہ میں ہوئے۔ یہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کا قول ہے۔ نہ جو میں نے قاری علی محمد صاحب جلال آبادی سے سنا ہے اور قاری صاحب
 ہمارے حضرت کے مرید بھی تھے اور بہت ثقہ قتبہ شخص تھے اور ظاہر ہے کہ جمع ہونا بدو
 کہ بقدر محبت کے ہو نہیں سکتا پس اسی عبت میں ہی علمت ہے پس تم اس کی طلب نہ کرو
 مال کی محبت دل سے زائل ہو جائے کہ یہ تو ایک حال ہے اور حال مطلوب نہیں بلکہ اسکی
 طلب کرو کہ محبت مال اعمال صالحہ کا ذریعہ نچائے کہ اصل مقصود اعمال میں ظاہری بھی
 باطنی بھی مگر اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے مقصود نہیں بنایا یعنی
 احوال ان کو تو مطلوب بنا رکھا ہے اور جن کو مقصود بنایا ہے یعنی اعمال ان کی طلب نہیں
 مثلاً شکر و تواضع و اخلاص و محبت غفلیہ وغیرہ کی طلب نہیں ہاں طلب ہے تو حب طبعی کی
 ہے کہ دل میں عشق کی آگ سی لگ جائے حالانکہ مطلوب حب عقلی ہے نہ کہ حبی جیسا اوپر
 بیان ہو چکا۔ اسی طرح خوف میں بھی مطلوب خوف عقلی ہے یعنی اعتقاد ابوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ

کا عذاب سخت ہے اور ممکن ہے کہ مجھ پر مواخذہ ہونے لگے۔ اور یہ درجہ خوف کا ہر مسلمان کو حاصل ہے گویا استحضار و ذہول کا فرق ہے اس کے آگے دوسرا درجہ ہے کہ وہ بھی درجہ اختیار ہی ہے یعنی استحضار عقوبت کا کہ عذاب کا ہر وقت تصور رہے یہ ہر دم فرض نہیں بلکہ میلان معنیبت کے وقت فرض ہے۔ سو خوف کے یہ معنی نہیں کہ گناہ کی طرف میلان ہی ہو بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب میلان ہو تو فوراً عذاب کا تصور کر کے گناہ سے رک جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَلَّ كُرُوْا۔ فرمایا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تلّ کروا۔ فرمایا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تلّ کروا۔ اذ ایسہم طائف من الشیطان نہیں فرمایا سو یہ تو خوف عقلی تھا۔ اور ایک خوف ہے بمعنی دل ڈہکنے کے سو یہ غیر اختیاری ہے یہ کسی ذلت بھی مطلوب نہیں گو محمود اور مفید سے اور نہ بندہ اسکی مکلف ہے۔ مگر لوگ آجکل ایسی کو مطلوب سمجھتے ہیں اور یہ ساری خرابی و اعطیوں کی ہے انہوں نے عوام کا تاس کیا ہے چنانچہ وعظ میں کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ تھانہ دار سے تو ڈرتے ہو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ تھانہ دار سے جو خوف ہے وہ طبعی ہے جیسا سانپ بچھو سے خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عقلی خوف ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کی صفات کو یاد کر کے ان سے ڈرا جاتا ہے اور غائب سے خوف عقلی ہی ہو سکتا ہے پھر خدا تعالیٰ سے طبعی خوف کا مکاف انسان کو کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح توکل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو کہ جو یہ چاہیں گویا ہوگا اور عمل یہ ہو کہ خلاف شرع تدبیر کر جائے اور عقلی ہے اور یہ توکل ہے جس کا بندہ مکلف ہے اس سے زیادہ کا مکاف نہیں اور ایک توکل کا حال ہے کہ کسی وقت یہ خطرہ بھی نہ آئے کہ آج روٹی ملے گی یا نہیں۔ یہ حال مطلوب و مامور بنائیں اگر عطا ہو جائے تو ملنا مسودہ نہ عطا ہو تو نہ ملنا محمود ہے یہ تو محققین کا فیتہ ہے انہی مغلوبین سوادنی میں سے بعض نے جنکے نام ہیں من اور صور سے من وزن میں بڑی مقدار ہے اور صور مساحت میں بڑی چیز ہے ۱۲ یہ کہا ہے کہ مقام توکل کی اصلاح بھی پیٹ کا وہ ہند ہے۔ حضرت منصور نے ایک سالک سے پوچھا تھا کہ آجکل کیا شغل ہے کہا مقام توکل کی تنہی کر رہا ہوں فرمایا ساری عمر پیٹ ہی کے دھندے میں رہو گے محبوب کے ساتھ دوں لگانیکا وقت کب آئے گا سو یہ آثار مغلوبیت کے ہیں علوم نہیں ہیں۔ غرض توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ

مجلس علمای کربلا

ہیں ہو سکتا اور نہ یہ خلاف شرع نہ کروا پس راستہ تم متوکل ہو۔ والہ تم متوکل ہو۔ والہ تم متوکل ہو۔
 مگر واعظوں نے اس میں بھی غوام کا نام کیا ہے کہ تم کو خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں
 خبنا ایک مخلوق پر ہے کوئی شخص تمہاری دعوت کر جائے تو چوہا ٹھنڈا کرتے ہو اور خدا تعالیٰ
 نے تمہاری دعوت کی ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِجَالُهَا اسکو سنکر
 تم چوہا ٹھنڈا نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قیاس کیلئے مماثلت وعدہ شرط ہے اور
 یہاں مماثلت نہیں کیونکہ مابین دابۃ ان میں شام کا وعدہ نہیں کہ تم کو شام کے وقت ضرور
 کھانا ملیگا نہ طریق کی تعیین ہے کہ سوال کر کے ملیگا یا لو کرے وغیرہ سے یا بطور دعوت کے ملیگا
 غرض وقت نہ بھی بہم اور طریق بھی بہم۔ اور داعی جو دعوت کرتا ہے وہ وقت بھی معین کر رہا
 اور طریق کو بھی معین کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس تعیین کیساتھ ہوتا تو کون مسلمان تھا جو
 چوہا گرم کرتا پھر یہ تھا اس اور اسپر ملاست کی بنا کب صحیح ہے۔ اور یہ ساری باتیں واعظوں
 کو دوسروں ہی کے واسطے سوچنی ہیں اپنے واسطے نہیں سوچتیں ہم تو جب جانیں کہ وہ
 روزانہ اپنے گھر کا چوہا بھی ٹھنڈا نہیں ذرا کر کے بکھیں نانی یاد آجائے گی مگر خود کون کرتا ہے
 یہ تو دوسروں ہی کی گردن مارنے کو ہیں چنانچہ قصہ مشہور ہے کہ ایک واعظ نے وعظ میں
 صدقہ کے فضائل بیان کئے ان کی بیوی بھی موجود تھیں اسپر وعظ کا اثر ہوا۔ اس نے سارا
 زیور خیرات کر دیا واعظ صاحب جو گھر پر آئے اور بیوی کو ننگا دیکھا پوچھا زیور کہا ہوا کہا
 خیرات کر دیا کہا کیوں کہا تمہارے صدقہ کے فضائل بھی بیان کئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کب
 اس واسطے فضائل بیان کئے تھے کہ تم خیرات کر دو بلکہ اس واسطے بیان کئے تھے کہ دوسرے ہم کو
 دیں۔ اسی طرح ایک مسافر واعظ نے سود خواروں کی ایکستی میں آکر وعظ کیا اور سود خواروں
 کی خوب مذمت بیان کی کسی نے واعظ صاحب کو روٹی بھی نہ دی اتنی بڑی ٹکار ہوئی بعد نماز
 کے اعلان کیا کہ عالم حقانی بھوکا پڑا ہے کسی نے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا صاحب ہم تو
 سود خوار ہیں تو آپ کو ایسی ناپاک چیز کیوں کر کھلانے کہنے لگے میں نے مجھلا سنا تھا کہ سود لیتے ہو
 ذرا تفصیل تو بتلاؤ کس کس طرح لیتے ہو انہوں نے بیان کیا کہنے لگے یہ تو سود نہیں سہے
 ناحق لوگوں نے بدنام کیا ہے لاؤ روٹی لاؤ پھر تو خوب دعوتیں ہونے لگیں بغرض پیشہ

ع
 زمین پر ابھی
 جاندار ہیں
 ان کی روزی
 اللہ تعالیٰ کے
 ذمہ ہے
 پادہ ۱۲ رکعت
 ایل

و اعطین لے ناس مار رکھا ہے چنانچہ ایک جہالت یہ کر رکھی ہے کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بنا رکھا ہے اسی لئے عوام نے یہ سمجھ لیا کہ بس لوکل اور اکل حلال محال ہے حالانکہ بالکل غلط ہے جس درجہ کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے وہ ہر شخص کیلئے آسان ہے۔ یہ تو مامورات میں لوگوں کی کوتاہی تھی اب منہیات میں سنئے کہ شریعت میں مثلاً یا سے ممانعت ہے تو لوگ اس کی حقیقت یہ سمجھ کر دسوسہ غیر کا بالکل خطرہ بھی نہ آئے اور اگر اتفاقاً زیادہ میں غیر حق کا دسوسہ آگیا تو شیخ کے پاس پیٹ پکڑے ہوئے آتے ہیں پیٹ پکڑے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے مدرسہ میں ایک طالب علم عید و نشاء تھا جو بہت بھولا تھا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ صراحی اٹھاؤ مگر پیٹ پکڑ کر لانا تاکہ ٹوٹ نہ جائے تو آپ ایک ہاتھ سے صراحی کا گلا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑے آئے ہیں میں نے پوچھا کہ میاں اپنا پیٹ کیوں پکڑا کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ پیٹ پکڑ کر لانا۔ غرض دسوسہ رہا اور خطرہ رہا بھی آگیا تو یہ لوگ شیخ کے پاس گھبرائے ہوئے آتے ہیں اب اگر شیخ غیر متحقق ہوا تو اس نے ایک لطیفہ اور بتلا دیا پھر اس لطیفہ میں دسوسہ رہا ہوا ایک مراقبہ اور تعلیم کر دیا۔ اور اگر متحقق ہے تو وہ پوچھتا کہ تمنا وریا اختیاری ہے یا غیر اختیاری پس آدمی سلوک کے اشکالات کا جواب تو اس سوال سے مل ہو جائیگا پہلے بیان کا بھی اسی پر مدعا تھا کہ اختیارات کے درپے ہونا چاہئے غیر اختیارات کے درپے ہونا چاہئے اس بیان میں بھی یہ مسئلہ آگیا کیونکہ تمام اشکالات کا جواب دراصل یہی مسئلہ کہ شریعت نے اختیارات کا مکلف کیا ہے اسلئے ہر اشکال کے جواب میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اب اگر اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ریا اختیاری ہے تو اس سے کہا جائیگا کہ اپنے اختیار سے کام لو اور قصد خیال غیر کو نہ لاؤ اور اگر یہ کہا گیا کہ غیر اختیاری ہے تو شیخ کہے گا کہ نہ یہ ریا مضر نہ شیخ مضر پس بینکر رہو اور اس ریا کو مثل ریا ح کے سمجھو وہ ریا نہیں بلکہ دسوسہ ریا ہے جو اصل مضر نہیں۔ ریا کے مذموم یہ ہے کہ قصداً مخلوق کیلئے عمل کیا جائے اگر قصداً مخلوق کیلئے عمل نہ کیا بلکہ بلا قصداً مخلوق کا خیال آگیا تو یہ ریا نہیں بلکہ اخلاص ہی سے اور یہ بات سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے قصد و انتیاد سے دوسرے کا خیال و ارادہ نہ لاؤ۔ رہا یہ کہ چہرہ مجاہدہ کی ضرورت کہوں ہو اس کا جواب یہ ہے مجاہدہ اس واسطے کیا جاتا ہے تاکہ ریا اختیاری کی مدافعت ہو جائے

کیونکہ اس کا بار بار دفع کرنا فائدہ نہ دے گا۔ یہ مشقت دفع ہو جاتی ہے نیز
 وسوسہ رہا جو کہ مضر نہیں بعض دفعہ اعمال کیساتھ مزاحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عمل دشوار
 ہو جاتا ہے مجاہدہ سے وسوسہ ریاضی ضعیف ہو جاتا ہے۔ بہر حال تم جن احوال غیر اختیار یہ کے طالب
 ہو ان کو چھوڑو ان کی طلب کو قطع کرو یہ بھی لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں داخل
 ہے کہ ان ہوسوں کو قطع کرو۔ لیکن مِمَّا تُحِبُّونَ کی ما استفہ عام نہیں کہ سارے بچے اس کے اندر
 آجائیں کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم کو جنت کی بھی ہوس ہے ہم کو رضائے حق بھی مطلوب ہے تو کیا
 اس کو بھی قطع کر دیں۔ اس کا جواب میں قرآن ہی سے دیتا ہوں وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے مِمَّا تُحِبُّونَ
 فرمایا ہے مِمَّا تُحِبُّونَ نہیں فرمایا اور جنت و رضائے حق تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کا قطع کرنا
 مقصود نہیں۔ حاشا کہ جو حالت تم کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کو من حیث المناویہ بیت محبوب
 ہو اس کی طلب قطع کر دو اب اشکال نہ رہا دوسری قید یہ بھی ضروری ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ
 ہو مطلق انفاق کافی نہیں یعنی احوال و کمینیات و ہوسات کی ترک طلب رضائے الہی کے واسطے
 ہو راحت نفس کے واسطے ہو یعنی اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر فدا کرنا یہ ہُوَ الْانْفَاقُ مِمَّا تُحِبُّونَ
 ایک بات یہ بھی سمجھو کہ آیت سے استفہ مفہوم ہوتا ہے جو چیز خیرت کر و اس کا محبوب ہونا تو ضروری ہے
 گر یہ غیر ہر چیز کہ سب اشیاء میں اسب پر مگر حدیث ابو طلحہ سے ظاہر شرط اجبت بھی منہورم ہوتی
 ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا اِنْفَاقُ اِیْ اِیْ اللہ تعالیٰ یَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
 وَاَنْ اَحَبَّ اَلْاَمْوَالِ اِلٰی بَیْرَحَاءِ اَلْوَاہِبِ ہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک محبوب
 چیز خرچ نہ کرو گے اس وقت تک برکات حاصل نہ کر سکو گے اور مجھے سب زیادہ محبوب مال باغ بیڑا ہے تو گو یا ان کو فہم
 تک برکات کا حصول حب لاشیاء کے انفاق پر موقوف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہم کی تقریر
 فرمائی اس کو حب لاشیاء کے انفاق پر حصول برکات توقف نہ ہو گیا اس غلطی میں بہت روز تک میں بھی سہا ہوں مگر
 پھر خدائے ہدایت کی اور یہ سمجھ میں آیا کہ حب لاشیاء کے انفاق پر حصول برکات نہیں کیونکہ نص مطلق ہے نص میں
 تو مِمَّا تُحِبُّونَ ہے اجبت کی قید نہیں اور حدیث میں جو حضرت ابو طلحہ کا قول وَاَنْ
 اَحَبَّ اَلْاَمْوَالِ اِلٰی بَیْرَحَاءِ ہے۔ وہ دوسرے تو کسی دلیل ہے اس سے مِمَّا تُحِبُّونَ کی تفسیر ہونا
 ثابت نہیں بلکہ حضرت ابو طلحہ نے از خود یہ ظاہر کرنا چاہا کہ گو حصول برکات محبوبہ شے ہے بھی

حاصل ہو سکتی ہے مگر میں احب الاشیاء کا اتفاق کرنا چاہتا ہوں بغرض تم مطلق محبوب کے اتفاق سے بھی برحاصل کر لو گے خواہ احب ہو یا نہ ہو ہاں رد دل خد دل نہ ہو کہ موئی بھیر خواہ خضر کے نام جیسے ایک بنے کا قصہ ہے کہ وہ اتفاقاً درخت پر چڑھ گیا تھا وہاں سے اترتے ہوئے در لگا تو کہنے لگا ارے رام اگر میں سلامتی سے نیچے اتر گیا تو ایک گائے بن کروں گا پھر کچھ نیچے اتر کر پچنے کی امید ہو گئی تو کہا ایک بکری دوں گا پھر کچھ نیچے آیا تو کہا ایک مرغی دوں گا پھر بالکل نیچے اتر آیا تو ایک جوں سر میں سے پکڑ کر مار دی کہ جان کا بدلہ جان بس یہی کافی ہے اس نذر ماننے پر ایک تحقیق نذر کے متعلق ذہن میں آگئی وہ یہ کہ نذر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لَا يَزِدُّهُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْخَيْلِ كَمَنْتَ سے تقدیر پر تو ملتی نہیں ہوتا وہی جو مقدر ہے منت سے اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے بخیل کا کچھ مال نکال دیتے ہیں کیونکہ خیل مصیبت کے ہی موقعہ پر کچھ نذر وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے ویسے اس کے ہاتھ سے مال نہیں نکلتا اس پر ایک شبہ شاید سامعین ہیں سے کسی کو ہوا ہو گا کہ اس حدیث سے نذر کی مذمت مفہوم ہوتی ہے حالانکہ نص میں وَلْيُوقُوا نَذْرَهُمْ وَارِد ہے جس سے نذر کا عبادت ہونا معلوم ہوتا ہے نیز علماء کا قول بھی ہے کہ نذر عبادت ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے نذر بغیر اللہ حرام ہے اور عبادت کیلئے حسن لازم ہے پھر نص میں وفاء نذر کا امر ہے اور مامور بہ قبیح نہیں ہو سکتا اس کا جواب بعض محققین نے یہ دیا ہے کہ عبادت لفظ مطلق ہے جیسے یوں کہے نَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا وَنَذَرْتُكَ كَيْ صَلَوَةٌ وَحَدَقَةٌ کہ میں اللہ کے لئے روزہ کی نذر کرتا ہوں یا نماز و صدقہ کی نذر کرتا ہوں اور نذر مذموم نذر مفید ہے گو عبادت بغیر ما ہو جیسے یوں کہے کہ میرا بیمار اچھا ہو جائے تو اتنا صدقہ کروں گا میرا مقدمہ فتح ہو جائے تو اتنے مساکین کو کھانا کھلا دوں گا وغیرہ سبحان اللہ عجیب جواب ہے واقعی شریعت کو انہی حضرات نے خوب سمجھا ہے۔ اور خود حدیث اس فرق کو بتلا رہی ہے کیونکہ کرامت کی علت آپنے استخراج کو فرمایا ہے اور یہ نذر مطلق میں نہیں ہے بلکہ نذر مطلق میں ہے یہ تحقیق درمیان میں ایک حکایت پر بیان ہو گئی ہے میں یہ کہ رہا تھا کہ ردی چیز اللہ کے نام پر صدقہ نکرنا چاہیے اس سے برحاصل ہونے کا جیسے آجکل عادت ہے کہ خدا کے نام کی وہی چیز نکالی جاتی ہے جو سب سے ردی ہو جیسا ہمارے

ع
جائے پڑے
نذر کی کوئی
رہی ہے
ع
۲۸۵

اور نہ جانے تو پرانے کو اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ ردی مال صدقہ کیا جائیگا تو میں اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پرانے کپڑے اور جو تہ کو اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے نہ دیا جائے بلکہ اعانت غریب کی نیت سے صدقہ کیا جائے تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی دیدیں خوب سمجھ لو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے وہ پرانا ہو جو ردی کے درجہ تک نہ پہنچا ہو بہر حال تخصیص برکلیئے احب الاشیاء کا اتفاق ضروری نہیں اور حضرت ابو طلحہؓ کا احب الاشیاء کا خرچ کرنا یہ اس غرض سے تھا کہ وہ خیر کا مل کے قصد سے اتفاق اعلیٰ کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضرات صی پڑ کی یہی شان تھی کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجہ کا قصد کرتے تھے۔ دوسرے خود نص میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول برکلیئے اتفاق احب الاشیاء ضروری نہیں اور وہ قرینہ **وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** اور یہ وقت ہے وفائے وعدہ سابق کا کہ میں نے اوپر کہا تھا کہ دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے اور دونوں میں مضمون مقسود کا ایک جزو مذکور ہے اسلئے میں نے دونوں کو ساتھ ملا دیا کیا تھا۔ اس دوسری آیت کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ آیت سابقہ کی علت ہے کہ تم کو اتفاق پر ثواب کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ تمہارے اتفاق کو خوب جانتے ہیں اس تفسیر پر تو اس کا حاصل آیت سابقہ سے متحد ہے۔ مگر میری سمجھ میں خود بخود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت پہلی آیت کے مقابل ہے کہ پہلی آیت میں اتفاق محبوب پر ہر کامل کے حصول کو موقوف کیا گیا تھا۔ اور اس آیت میں **وَمَا تَنْفِقُوا** عام ہے محبوب و غیر محبوب دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کامل تو اتفاق محبوب ہی سے حاصل ہوگی اور ویسے جو کچھ بھی تم خرچ کر دو خواہ محبوب ہو یا غیر محبوب ہو بشرطیکہ ردی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جائیگا گو ہر کامل حاصل نہ ہو۔ یہ تفسیر میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس پر مطمئن نہ ہوا بلکہ تفاسیر میں تلاش کیا تو بیضامیؒ نے یہی لکھا ہے جو میں سمجھا تھا اس سے میرا بہت جی خوش ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ذاتی تفسیر پر بدون تائید سلف کے ہرگز اعتماد نہ کیا جائے شاید اسپر کسی کو شبہ ہو کہ اس سے تو اتفاق ردی پر بھی ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے اتفاق ردی کا جواز یا اسپر ثواب کیسے معلوم ہوا ہاں اس میں محبوب و غیر محبوب کی تعمیم ضرور

۷۰
از حدیث صحیح
خرچ کر دینا
حبیب رضی اللہ تعالیٰ
عنه کی تفسیر
اعانت غریب
نیز ذکر کرتا ہے

ہو گئی کہ اگر غیر محبوب بھی خرچ کر دے بشرطیکہ رزق قابل نفرت نہ ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائیگا۔ پس اب تین درجے ہوئے ایک محبوب ایک غیر محبوب۔ ایک رزق مبعوض۔ پہلے دونوں درجوں پر تو ثواب ملے گا۔ اول پر زیادہ اور دوسرے پر کم اور تیسرے درجہ کی ممانعت ہے اس پر تو اب نہ ملے گا۔ آیت کی تفسیر تو یہ رہی ہوئی اب بطور تتمہ کے یہ بتلاتا ہوں کہ اس آیت میں سلوک کی ترتیب بھی بتلائی گئی ہے کہ جو شخص انفاق محبوب نہ کر سکے وہ غیر محبوب ہی سے شروع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب لوگ ایک درجہ کے نہیں اسلئے سب کو انفاق محبوب دفتہ پہل نہیں تو وہ اول انفاق غیر محبوب سے عمل شروع کریں۔ اور میں نے اس آیت کا تتمہ آیت سابقہ اسلئے کہا حالانکہ اس کا مضمون مقابل ہے پہلی آیت کا مگر پہلی آیت کا مضمون اس سے مل کر ہی پورا ہوتا ہے اسلئے اسکو تتمہ کہا گیا۔ اب ایک بات یہ رہی کہ مما کے من میں اختلاف ہے کہ من بیانہ ہے یا تبعیضیہ سو دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ بیانہ کا حاصل یہ ہوگا کہ محبوب کو خرچ کرو اور تبعیضیہ کا حاصل یہ ہوگا کہ بعض محبوب کو خرچ کرو۔ اور تو اعد سے معلوم ہو چکا ہے کہ کل کا انفاق مطلوب نہیں بلکہ بعض لوگوں کی ایک انفاق کل ممنوع ہے۔

۲۸۸

پس من بیانہ کا مرجع بھی تبعیضیہ ہی کی طرف ہے اب میں ختم کرنا ہوں خلاصہ بیان کا یہ ہو کہ آیت کا جو مدلول خفی ہے خواہ تھا کسی ہو یا منصوص ہو یعنی ترک کیفیات غیر اختیار یہ اس پر عمل کرنا چاہئے کہ ہوسات و ثمرات کی طالب کو قطع کر دے اور اعمال کا اہتمام کر دے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اٰجْمَعِیْنَ وَاٰخِرُ

دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ

آذین

مواعظ اشرافیہ جلد ۱۲ حصے درجہ جلد ۶۰۰ دعواتِ عذریہ جلد ۹ حصے درجہ جلد ۵۰۰ الالبقاء کے بڑے کیلئے خاص ہے علاوہ خرچہ ڈاک

لئے کاپڑ: محمد عبد المنان و فر الالبقاء مکتبہ تحانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷۱

(پیشکش)

قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّكُمْ عَزَى وَلَوْ أَنَّهُ

سَقَاهُ الْبَحَارُ

مِثْلَ سِلْكِهِ

اشباع

کا
وعظ مسی بہ

۲۸۹

التَّوَّاصِي بِالصَّبْرِ

جز دوم التواصي بالدين

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المثنیٰ

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان

متصل مسافر خانہ بسڈر روڈ کراچی

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۴۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

یہ تھا کہ اس سورت میں تبلیغ و دعوت الی اللہ کی ضرورت ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے وجہ سے
 ہیں ایک دعوت الی الحق (یعنی العقائد) اور ایک دعوت الی النہی (یعنی الاعمال) اور یہ ظاہر
 کیا گیا تھا کہ ہم ان دونوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جزو یعنی دعوت الی الایمان
 اور تبلیغ عقائد کی طرف گزشتہ رات میں زیادہ روئے سخن تھا گو بیان مشترک ہی ہوا تھا مگر مقصد
 زیادہ تر یہی جزو تھا اور اسی کی تفصیل کی گئی تھی اسوقت ایک جزو تفصیل سے رہ گیا تھا یعنی قصد
 اس کا بیان نہ ہوا تھا گو ضمناً اس کا بیان بھی کسی قدر ہوا تھا۔ اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی شب اگر خیریت
 رہی اور بیان کا موقع ملا تو دوسرے جزو کے متعلق قصداً بیان ہوگا سو یہ وقت ہے اس وعدہ
 کے ايفار کا۔ اس لئے اسوقت میں تبلیغ اعمال کے متعلق کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں جسے ہماری حالت
 یہ ہے کہ جیسا تبلیغ اعمال کا اہتمام کرنا چاہئے ویسا ہم کو اس کا اہتمام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کوتاہی
 ہو رہی ہے جیسا کہ دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور جیسا ایک امر
 مانع ہو رہا ہے تبلیغ عقائد اور دعوت الی الایمان سے اسی طرح ایک امر مانع ہو رہا ہے تبلیغ اعمال
 سے اور وہ امر یہ ہے کہ ہم کو عادت ہو گئی ہے ترک دعوت الی الاعمال کی۔ اور اس کے مانع
 ہونے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ عادت عذر ہے کیونکہ جب میں اس کا لغو ہونا بیان
 کروں گا تو اس سے عذر نہ ہونا معلوم ہو جائیگا اور اس کے یہ معنی نہیں کہ ترک دعوت الی الاعمال
 کیلئے کوئی عذر فی نفسہ بھی نہیں۔ اگر عذر شرعیہ موجود ہوں اور ان کا تحقق ہو جائے تو اسوقت
 ترک دعوت جائز ہے مگر اس وقت میں ان عذر شرعیہ کو بیان نہ کروں گا نہ بیان کی
 ضرورت ہے کیونکہ کسی عمل کے متعلق بیان اعذار کی ضرورت جب ہو کہ ہم کو اس عمل کا
 اہتمام ہوا اور جہاں مخاطب کو عمل ہی کا اہتمام نہ ہو وہاں اعذار کو بیان کیا جائے گا بلکہ اولاً
 اس کو اہتمام عمل پر متوجہ کیا جائیگا جب وہ عمل کا اہتمام کرنے لگے اور عمل میں مشغول ہو جائیگا
 پھر اس کو اعذار شرعیہ سے مطلع کیا جائیگا جیسے ایک شخص نمازی ہے نماز کو ضروری سمجھتا ہے
 اس کی پابندی بھی کرتا ہے وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی
 حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا وہاں ضرورت ہے اعذار شرعیہ بتلانے کی کہ ان
 اعذار سے وضو ماقط ہو کر تیمم جائز ہو جاتا ہے تطہیر ثیاب معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے

نماز درست ہو جاتی ہے استقبال قبلہ معاف ہو کر جس طرح بھی نماز پڑھ سکے نماز صحیح ہے اور قیام پڑھاؤر نہ ہو تو قعود سے اور قعود پر قدرت نہ ہو تو صطبار سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بیان عذر کی ضرورت کا راز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو عذر نہ بتلائے جائیں تو اس کو اعتقاد کی اوٹلی تنگی پیش آئے گی۔ اعتقاد ہی تنگی تو یہ ہوگی کہ اس کو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَکْثَرَ وُسْعِہَا کے صدق میں وسوسہ اور شبہ ہو گا جو کہ زوال یا ضعف ایمان کا سبب ہے اور عملی تنگی یہ پیش آئے گی کہ اگر اس کو تنہیم کا قاعدہ نہ بتلایا گیا تو وہ عذر کی وقت مجبور ہو کر وضو ترک کرے گا اور چونکہ وضو کو شرط سمجھتا ہے اس لئے بے وضو نماز پڑھے گا نہیں یہ عملی تنگی ہے پس ایسے شخص کے سلامت ایمان اور سلامت اعمال کیلئے ضروری ہے کہ اس کو عذر شرعیہ کے احکام سے مطلع کیا جائے اس سے اس کا ایمان تو سلامت رہے گا کہ اس کو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَکْثَرَ وُسْعِہَا کے صدق میں وسوسہ نہ ہوگا اور عملیوں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کی وقت عمل کو قوت نہ کرے گا بغرض بیان عذر کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں مخاطب ضرورت عمل کا قائل ہو اعتقاداً بھی اور عملاً بھی پھر اس کو کسی موقع پر تنگی پیش آتی ہو بخلاف اسکے جو ابھی عمل ہی کی ضرورت کا قائل نہیں وہ تو عذر کو نہ ترک عمل کا بہانہ ڈھونڈیں گے اور بکھینچ تا کر اپنے کو معذروں کی فہرست میں داخل کریں گے پس اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم لوگ امر بالمعروف کا اہتمام پوری طرح کرتے ہیں تو اس وقت البتہ بیان احکام عذر کا موقع تھا۔ اور جب اس کا اہتمام ہی نہیں چنانچہ عملاً اہتمام نہ ہونا تو مشاہد ہے اور اعتقاداً بھی بعض لوگ اس کی ضرورت کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے جیسا کہ قرآن احوال اسپر شاہد ہیں تو ایسی حالت میں تو عذر کو نہ ترک شخص ترک امر بالمعروف کا بہانہ ڈھونڈے گا اور کوئی بھی اپنے کو عذر سے خالی نہ سمجھے گا اور اس فرضیہ کو اپنے اوپر ہے بالکل ساقط کر دیگا حالانکہ ایسا کو نہ عذر ہے جس سے فرض بالکل ہی ساقط ہو جائے۔ دیکھو ثمار وضو کیلئے بھی بعض عذر ہیں مگر وہ ایسے وسیع نہیں جسے وضو اور نماز بالکل ہی ساقط اور معدوم ہو جائے مگر جس عمل کا اہتمام ہی قلب میں نہ ہو اسکے عذر کو نہ ترک مخاطب عذر کے میدان کو اتنا وسیع کر لیتا ہے کہ فرض کو بالکل ہی ساقط کر دیتا ہے بویں شخص کو عذر سے ہنوز مطلع نہ کیا جائے گا اسی لئے میں نے رات بھی عذر کو بیان نہیں کیا بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ حالتیں دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم کام کو اپنے ذمہ ضروری سمجھیں

ع
نماز قائل کی
مکلف نہیں ہے
مگر ایسی کوئی
حالت میں ہو
یاد رکھو

بہر عذر سے نگہ پیش آئے اور ایک حالت یہ ہے کہ کام ضروری ہی نہ سمجھتے تو جن اعمال کو ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھتے ہیں جیسے نماز و نحو وغیرہ ان میں عمل کو شروع کرنے کے بعد غلط سوال ہوتا ہے اور جنگو اپنے ذمہ ضرور نہیں سمجھتے ان میں قبل از عمل ہی عذر سے سوال کیا جاتا ہے تو مجیب کو لازم ہے کہ پہلی صورت میں تو اعذار کو بیان کرے اور دوسری صورت میں بیان نہ کرے۔ لہذا اسی اصل کے موافق میں اس وقت بھی اعذار کو بیان نہیں کرنا بلکہ تبلیغ اعمال کی ضرورت پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں راستہ میں نے تبلیغ ایمان یعنی دعوت الی العتقاد سے مانع یہ بتلایا تھا کہ اس تبلیغ میں مبلغ مخاطب کو ایسے امور سے باز رکھنا چاہتا ہے جو اس کے زعم میں دین اور طاعات ہیں جس سے اسکو ناگواری ہوتی ہے اور اس ناگواری کے خیال سے مبلغ کھٹکتا اور تبلیغ سے رکھتا ہے اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اول تو عنوان تبلیغ کا ایسا ہونا چاہیے جس سے مخاطب کو ناگواری نہ ہو اور وہ عنوان قرآن ہی ہے ہم کو بتلانا یہ ہے کہ عقائد کو اخبار صادقہ کے عنوان سے بیان کرو اور جو شخص اس سے بھی ناگواری کرے تو اس کی پروا کی جائے۔ نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی ناگواری مخاطب کی وجہ سے تبلیغ عقائد کو مقدم کیا گیا۔ اور تواریخ بالاصل کو مؤخر کیا گیا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تبلیغ اعمال فی نفسہ مہتمم بالشان نہیں کیونکہ اگر یہاں ایک وجہ انسانی قلت اہتمام کو مقتضی ہے تو دوسری وجہ شدت اہتمام کو بھی مقتضی ہے وہ یہ کہ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کو جس بات پر ختم کیا جاتا ہے وہ مہتمم بالشان اور زیادہ مقصود ہوتی ہے چنانچہ اہل بلاغت اسکو خوب جانتے ہیں اسی لئے بلغار کا قاعدہ ہے کہ وہ کلام کو اول اور آخر میں زور کرتے ہیں کیونکہ ابتدا بھی مقصود سے کی جاتی ہے اور انتہا بھی مقصود پر پہنچتی ہے۔ تو اب یہاں دو جزو ہیں جن میں ایک جزو کا اہتمام تقدیم سے ظاہر کیا گیا دوسرے جزو کا اہتمام ختم کلام پر واقع کرنے سے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جس چیز پر کام ختم کیا جاتا ہے وہ مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے اسلئے ختم کلام پر مقصود اہم ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پس قرآن کی عجیب بلاغت ہے کہ اس نے دونوں اجزاء کا مہتمم بالشان ہونا دو طرز سے ظاہر کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ دو چیزوں کا ایک درجہ میں مہتمم بالشان ہونا تو بعید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک درجہ میں مہتمم بالشان نہیں کہتے بلکہ تبلیغ عقائد کی اہمیت اسلئے ہے کہ وہ اصل میں اسی لئے ان کی اہمیت کو تقدیم سے

ظاہر کیا گیا خاتِ الاصلِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ اور اعمال کی اہمیت ایک اعتبار خاص سے ہے وہ اعتبار خاص یہ ہے اور یہ حقیقت میں وجہ اول ہی سے ناشی ہے کہ جو لوگ عقائد کو اصل سمجھ کر مہتمم بالشان سمجھتے ہیں وہ اعمال کو فرع سمجھ کر ان کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے ہیں اور اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے جتنا فرع کا ہونا چاہیے پس یہ لوگ عقائد ہی کو ضروری سمجھتے ہیں اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ تعریف میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے عقائد بہت اچھے ہیں اس تعریف کو کافی سمجھتے ہیں اور صحت عقائد کے بعد اس کے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اسی لئے اعمال کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے بلکہ غضب یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی کو منکوح بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے مانا کہ عقائد کا اچھا ہونا بڑی بات ہے اور یہ بھی بجائے خود قابلِ مدح ہے مگر سوال یہ ہے کہ اعمال کو غیر ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے اور ان میں کوتاہی کرنے کو نقص کیوں نہیں سمجھا جاتا اگر آپ کہیں کہ اعمال فرع ہیں تو میں کہتا ہوں کیا فرع کے نقص سے شے میں نقص نہیں آتا دیکھئے آپ ایک درخت امرود کا لگائیں جس کا بیج اکڑا باد سے عمدہ امرود کا بڑے اہتمام سے انتخاب کر کے منگایا گیا تھا مگر آپ کے باغ میں آکر اس عمدہ بیج سے درخت تو بہت بڑا لگ گیا لیکن پھل ایک بھی نہ آیا تو کیا اس صورت میں آپ اپنے دوستوں کے سامنے خوش ہو کر اس درخت کی یوں تعریف کر سکیں گے کہ یہ بڑا قیمتی درخت ہے اس کا بیج بہت عمدہ آکر آباد کے لفیس امرودوں میں سے ہے یا افسوس کے ساتھ یوں کہیں گے کہ اس کا بیج بڑے اہتمام سے منگایا گیا تھا مگر افسوس اس نے پھل نہیں دیا اور اگر اتفاق سے پھل بھی آیا مگر آکر آباد جیسا شیریں نہوا بلکہ معمولی امرودوں سے بھی بدتر نکلا تو اس صورت میں ہرگز آپ بیج کی تعریف کر کے اپنا جی خوش نہ کریں گے بلکہ سخت رنج و افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بڑی مشقت سے میں نے اس کے لئے آکر آباد سے عمدہ بیج منگایا تھا مگر ساری محنت ضائع گئی پھل بالکل خراب نکلا میرا مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ آپ دنیوی امور میں محض اصل کی عمدگی کو مدح کیلئے کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ساتھ فرع کی عمدگی پر بھی نظر ہونی ہے پھر دین کے معاملہ میں کیا وجہ ہے کہ صرف عقائد و اصول کی عمدگی پر نظر کی جاتی ہے اور اسی کو مدح کے لئے کافی سمجھتے ہیں اعمال و فروع کی عمدگی پر کیوں نظر نہیں کی جاتی اور اس کے نقص سے افسوس کیوں نہیں کیا جاتا

اور اس افسوس کا اثر آپ میں کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھئے اگر ایک شخص کا چہرہ حسین ہے مگر ہاتھ پیر پتے ہیں یا انگلیاں مڑی ہوئی ہیں تو ہر چند کہ حسن میں چہرہ ہی کا حسن اصل ہے مگر یہ نہیں کہ ہاتھ پیر کا۔ عندال مطلوب ہوگا اس سے آپ کو اتنی نفرت نہوگی جتنی اس شخص سے ہوتی ہے جس کا چہرہ بھی بد شکل ہے مگر ظاہر ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پیر اور انگلیاں بھی حسین ہوں اور چہرہ بھی حسین ہو اس کی طرف زیادہ میلان ہوگا۔ اور پہلے شخص کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے جب آپ یہ کہیں گے کہ چہرہ آنکھ ناک بڑی خوبصورت ہے ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ مگر افسوس اس کا ہاتھ کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اگر یہ نقص نہ ہوتا تو بہت ہی حسین ہوتا۔ اب متلایئے کہ اسی طرح حسن دین میں فساد فروع یعنی فساد اعمال کو آپ منکر کیوں نہیں سمجھتے اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں نہ ملتا ہے جو فروع ایمان میں ناقص اس سے بلا تکلف دوستی کس طرح کی جاتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (اور کہنا قل) کہ جو کوئی تم میں سے امر منکر کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے یا زبان سے یا دل سے یہ مقتضایہ امر منکر کا شرعاً۔ پھر یہ کیا غضب ہے کہ ہم لوگ امر منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے۔ بلکہ اعمال میں کوتاہی کر نیوالوں کی ساتھ وہی بشارت ہے وہی دوستی ہے جیسے کامل الایمان کے ساتھ ہوتی ہے گویا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں اور جس منکر سے چاہیں قطع نظر کر لیں تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے عقائد کی اہمیت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ اہمیت عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں اور یہ بالکل غلط ہے اس لئے اس اعتبار خاص سے اعمال زیادہ ہتم بالشان ہو گئے اس واسطے یہاں کلام کو تو اسی بالا اعمال کے ذکر پر ختم کیا گیا تاکہ اس طرز خاص سے مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ گوا اعمال عقائد سے ذکر میں مؤخر ہیں مگر ختم کلام پر مذکور ہونے سے ان کی اہمیت بھی مطلوب ہے، اور وہ بھی ہتم بالشان ہیں۔ سو یہ اتنی توضیحی چیز مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اعمال کی طرف سے ہم بہت بی فکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عقائد اصل میں اور اعمال فروع مگر میں تبلا چکا ہوں کہ فروع بھی مطلوب ہوتے ہیں اور ان کے انعدام یا نقصان سے اصل میں بھی نقصان آ جاتا ہے جیسا کہ اوپر مثالوں میں واضح کیا گیا۔ دوسرے

چونکہ منکر و
امر منکر ایمان کی بات ہے
لہذا اس کی اصلاح و نقصان
بہت سے طاقت
سے مشائے ہے
ان کی بہت سے مبادی
زبان سے بھی
مطلوبہ ہے
ذریعہ مشائے
جس میں اتنی
بھی بہت سے مبادی
وہ اس بارے
میں کوئی چیز
میں جیسا کہ
اور یہ آخری
درجہ ایمان کا
سب سے کمزور
درجہ ہے

۱۹

معلوم قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کی تعلیم سے ہمیں اعمال بھی مقصود ہے یعنی عقائد کی تعلیم اس لئے بھی کی گئی ہے کہ ان سے اعمال میں کام لیا جائے۔ اس کی ذیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ أَهَآئِ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (ترجمہ) لکھو جو کچھ بھی مصیبت ارضی یا سماوی پہنچتی ہے وہ سب مقدم ہو چکی ہے قبل ازیں کہ مصیبت کو پیدا کریں اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے، بیشک یہ بات خدا کیلئے آسان ہے کہ وہ ظہور سے پہلے مصائب وغیرہ کو مقدم کر دیں) اس کے بعد فرماتے ہیں لَکِنَّا لَا تَسْمَعُوا عَلَىٰ مَا فَا تَكْمُرُوهُ فَخُذُوا حَتَّىٰ تَأْتِيَكُمُ الْيُسُوءِ تَمَّ كَوَاسِلُ تَبْلَايَا كَمَا تَأْتِيكُمْ فَوْتٌ شَدَّ خَيْرٌ نَعْمُ نَكْرُوهُ حَاصِلُ شَدَّ پُرَاوَرُ نَحْنُ۔ یہ تفسیل ہے مابقی کی جس کا تعلق، أَخْبِرْنَا كُمْ بِذَٰلِكَ مُقَدَّرٌ سَہِی جَمَعِی تَمَّ كَوَاسِلُ تَعْلِيمِ اسلئے کی تاکہ تم مغموم نہ ہو اور اذراؤ نہیں ماب غور کے قابل یہ امر ہے کہ نام لے غایت کے واسطے لایا جاتا ہے اور اذراؤ پر مسئلہ تقدیر کا ذکر ہے تو اس کی علت و غایت دوسری آیت میں بتلائی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو مسئلہ تقدیر اسلئے تعلیم کیا ہے کہ جب تم اس کے معتقد ہو گے تو تم کو حزن و فرح نہ ہوگا۔ اور مسئلہ تقدیر کا یہ اثر مشاہد ہے جو لوگ تقدیر کے معتقد ہیں وہ مصائب و حوادث میں منکرین تقدیر سے زیادہ متحمل اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کا ثمرہ ایک عمل بھی ہے یعنی حصول تقویٰ و توکل اور اس کا عمل ہونا ظاہر ہے پس عقائد ہر چند کہ خود بھی مقصود ہیں مگر ان کو تکمیل عمل میں بڑا دخل ہے اور یہ دخل مطلوب بھی ہے جیسا کہ آیت میں لَکِنَّا لَا تَسْمَعُوا سے مستفاد ہوتا ہے اب اسی پر تمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ مثلاً توحید کی تعلیم خود بھی مقصود ہے اور اس سے اعمال کی تکمیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس شخص پر جب قدر توحید کا غلبہ ہوگا اتنا ہی اسکے اعمال مکمل ہونگے اسکی نماز و سروس کی نماز سے اکمل اس کی زکوٰۃ و روزہ و دوسروں کی زکوٰۃ و روزہ ہے، غل ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

واحد دیدن بود نہ واحد گفتن

مغز و سخن مشہد کہ توحید خدا

شیخ شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چہ قولاد ہندی نہی بر سرش

مرد چہرہ پاسے رہی نہ سرش

فی کتبہ اب خود سمجھ لیجئے کہ مشقت عقائد میں زیادہ ہے یا اعمال میں۔ تو ظاہر ہے کہ عقائد میں کیا مشقت ہے کچھ بھی نہیں ہاں پہلی بار عقائد باطلہ کو ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے مگر یہ ابتدا میں حقوری دیر کیلئے ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ایک آ رہ ساجلتا ہو اور اعمال میں ہر وقت مشقت ہے ہر دم دل پر آ رہ ساجلتا ہے کہ اب یہ کرو اب یہ کرو یہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ کا مصداق۔ صاحبو! ایک مشاق نازی کو بھی بیماری اور سفر میں اول ہی دن جیسی مشقت ہوتی ہے۔ بارش اور اندھیری رات اور جاڑے سردی میں نماز کیلئے گھر سے نکلنا اور وضو کرنا پہل نہیں اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباق وضو علی المکارہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اندھیری میں نماز کیلئے آنیوالوں کو بشارت سنائی ہے اَکْسَانِي الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ كَثِيرُ الْمَشَاطِئِ فِي الْفُطُورِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتَّوَرُّدِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

تیسری بات (جو دوسری بات ہی سے متفرع ہے) یہ ہے کہ عقائد کو ایک بار اختیار کر لینے کے بعد ابقاء کی حاجت تو ہے تجدید کی احتیاج نہیں مثلاً اللَّهُ فَاحِلٌ ایک بار سمجھ لیا تو اب اس کے ابقاء کی ضرورت تو ہے کہ اس کے ضد کا اعتقاد نہ کیا جائے باقی یہ ضروری نہیں کہ روزانہ اس کے امثال کی تجدید کی جائے بخلاف اعمال کے کہ ان میں ہمیشہ تجدید کی ضرورت ہے ایک نماز کو بعد دوسری نماز کے وقت۔ ایضاً۔ کہ دنیا کافی نہیں بلکہ عملاً نماز کی تجدید لازم ہے ایسے ہی روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ گو نماز روزہ کے سب افراد متماثل ہیں مگر متحد تو نہیں ہیں بلکہ ہر فرد کا وجود مستقل ہے اور اللہ جل جلالہ کے بعد اس کی ضرورت تو ہے کہ اس کے خلاف کا عقیدہ نہ ہو مگر تجدید لازم نہیں گو افضل ضرور ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جِدُّوْا اِيْمَانَكُمْ بِمَقْوَلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مگر یہ فرض نہیں چنانچہ اگر کسی شخص کو دن بھر اللہ واحد کا تصور نہ آوے مگر اس کے خلاف کا بھی احتمال نہ آوے تو یہ کہہ سکتا رہے گا۔ بس اللہ واحد کے تصور کی ضرورت صرف اول بار تھی جبکہ اسکے ذہن میں شرک کا عقیدہ تھا یا شرک اور توحید دونوں کو خال الذہن تھا۔ اسکے بعد نہ اس کا تصور فرض نہ تجدید سانی فرض ہاں افضل و متحب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک بار اعتقاد نہ لیا ہو تو پھر اگر ساری عمر بھی اس کا اتحفاظ نہ ہو

لعمدہ و سوسہ غیر اختیاری مراد نہیں کیونکہ وہ مضر نہیں بلکہ احتمال اختیار کی مراد ہے ۲۵

عقائد میں کیا مشقت ہے کچھ بھی نہیں ہاں پہلی بار عقائد باطلہ کو ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے مگر یہ ابتدا میں حقوری دیر کیلئے ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ایک آ رہ ساجلتا ہو اور اعمال میں ہر وقت مشقت ہے ہر دم دل پر آ رہ ساجلتا ہے کہ اب یہ کرو اب یہ کرو یہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ کا مصداق۔ صاحبو! ایک مشاق نازی کو بھی بیماری اور سفر میں اول ہی دن جیسی مشقت ہوتی ہے۔ بارش اور اندھیری رات اور جاڑے سردی میں نماز کیلئے گھر سے نکلنا اور وضو کرنا پہل نہیں اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباق وضو علی المکارہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اندھیری میں نماز کیلئے آنیوالوں کو بشارت سنائی ہے اَکْسَانِي الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ كَثِيرُ الْمَشَاطِئِ فِي الْفُطُورِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتَّوَرُّدِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

عہ
میں کیا دینا
ہوں کہ عہد
عائینہ
نہیں اور اس
مہل میں

۳۰۰

عہ
ایسا کہنا
ایسا نہ کرو

یہ مطلب نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھتے ہیں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔ ہر قدمہ میں آتا ہے
بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اجزاء کو سمجھ کر نہ پڑھے جیسا کہ عموماً نمازیوں کی حالت ہے اور ظاہر
ہے کہ بے سمجھے نماز پڑھنے سے انتخاض مضمون رسالت نہیں ہوگا تو اہل فتویٰ کا اتفاق ہے کہ بعض
گنہگار نہیں گوربات عظیمہ سے محروم ضرور ہوں سو یہ اور بات ہے۔ بخلاف نماز کے کہ اس کی تہذیب و رات
میں پانچ دفعہ فرض ہو خواہ سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے۔ ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ مجاہدہ نفس عمل میں
زیادہ ہے عقائد میں اتنا مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ ہی مقصود ہے انسان کی پیدائش سے تو جب کو اس
مقصد میں زیادہ دخل ہوگا وہ اہمیت سے خالی نہیں ہو سکتا پس یہ وجوہ ہیں اہمیت اعمال کے۔
خلاصہ یہ کہ بعض وجوہ سے عقائد زیادہ اہم بالشان ہیں مثلاً اس وجہ سے کہ وہ اصل ہیں اور صحت اعمال
موقوف ہے عقائد پر بدوین صحت عقیدہ کے مل ضائع و برباد ہے اور صحت عقائد وجوہ عمل پر موقوف
نہیں اور بعض وجوہ سے عمل زیادہ اہم بالشان ہے اور یہ ضرور ہے کہ اہمیت عقائد کے وجوہ زیادہ
قوی ہیں مگر میں نے اس وقت اہمیت اعمال پر زیادہ زور دیا ہے کہ ہلوگوں کو ان کی اہمیت
سے بالکل غفلت ہے ہم ان کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اعمال میں بھی وجوہ
اہمیت موجود ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی ساتھ اہتمام کا برتاؤ نہ کریں میں آج کل
عام طور پر اپنی جماعت کا حال دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی کے عقائد اچھے دیکھ کر پھر اس کی عملی کوتاہی
پر اصلاً نظر نہیں کرتے نہ اس کے اعمال سے نفرت ظاہر کرتے ہیں نہ دل سے کراہت و انکار کرتے
ہیں اور یہ حالت خطرناک ہے حدیث میں اس حالت پر وعید وارد ہے۔ یہ مضمون اہتمام عمل کا
کل رات بیان ہوا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ آج بیان ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اصلاح اعمال
و تبلیغ احکام عملیہ میں کیا کوتاہی کر رہے ہیں سو یہ کوئی طویل یا غامض مضمون نہیں جب لوگ
اعمال کی ضرورت اور اہمیت ہی سے غافل ہیں تو انکی اصلاح و تبلیغ سے غفلت بھی ظاہر ہے۔
چنانچہ حالت ہماری یہ ہے کہ مفتہ کے مفتہ گزر جاتے ہیں کہ ہم کسی کو اَفْعَلْ کَذَا وَلَا تَفْعَلْ
کَذَا ابھی نہیں سہتے۔ اور یہ کوتاہی اصلاح اعمال و تبلیغ احکام عملیہ میں اس قدر بڑھ گئی ہے
کہ جنہر قدرت نہیں ہے ان کی تبلیغ کا نہ کیا اہتمام ہونا جنہر قدرت ہی سے وہاں بھی اس کا استعمال
نہیں ہوتا جنہر قدرت ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ بیوی۔ چچے۔ نوکر۔ خریدہ۔ شاگرد۔ اور جنہر قدرت نہیں ویہ لوگ ہیں

دوست احباب۔ بھائی۔ برادری۔ عزیز۔ قریب اور اجنبی لوگ۔ پھر جنہیں قدرت نہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنکو تبلیغ کرنے میں ضرر کا اندیشہ ہے جیسے دشمن اور مخالف۔ اور بعض وہ ہیں جہاں ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں صرف ناگواری کا خطرہ ہے اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں چنانچہ دوست احباب بھائی اور عزیز سے ضرر جسمانی یا مالی کا کوئی خطرہ نہیں۔ بس انکی تبلیغ سے محض اس واسطے پہلو تھمی کی جاتی ہے کہ ان کو ہماری روک ٹوک ناگوار ہوگی۔ سو اس کا علاج یہ ہے کہ نصیحت کا عنوان ایسا اختیار کر جس سے ناگواری نہ ہو اور اس پر بھی کسی کو ناگوار نہ ہو تو اس کی پروا نہ کرنا چاہیے مسلمان کا تو یہ مذاق ہونا چاہیے۔

ہزار خوشی کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا شننا باشد

اور جب وہ لوگ بھی جنکو بظاہر قدرت سے خارج سمجھا جاتا ہے زیادہ تر محل تبلیغ ہیں اور انکی ترک تبلیغ میں بھی ہم محذور نہیں تو بتلائے جو لوگ ضابطہ سے ہمارے ماتحت ہیں اور ظاہر ہیں ان کی تبلیغ ہماری قدرت میں داخل ہے وہاں ترک تبلیغ سے ہم کیونکر معذور و ماخوذ ہوں گے مگر حیرت ہے کہ ہم موقع قدرت میں بھی تبلیغ و نصیحت سے طرح وے جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جنہیں قدرت ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے التزام اطاعت کا ہم سے معاہدہ نہیں کیا جیسے بیوی بچے کہ گو شرعاً اپنی ہماری اطاعت واجب ہے مگر انہوں نے صراحتاً اس کا التزام نہیں کیا کہ تم ہمکو تبلیغ کرو ہم تمہاری تعلیم پر عمل کریں گے مگر ایک تعلق ایسا ہے جس میں دوسرا شخص معاہدہ صریح سے ہماری اطاعت کا التزام کرتا ہے اور وہ تعلق پیری مریدی کا ہے۔ کیونکہ پیری مریدی نام ہی ہے معاہدہ اطاعت من جانب المرید و معاہدہ تعلیم و اصلاح من جانب الشیخ کا صرف ہاتھ بیکر سبق سا پڑھ دینے کا نام پیری مریدی نہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر آہیں غلطی ہو رہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کو بیعت سمجھتے ہیں اور تعلیم و اتباع کو ضروری نہیں سمجھتے اس لئے مجھے آہیں کلام ہے کہ آج کل کسی طالب بیعت کو چپکے سے جلد بیعت کر لیتا جائز بھی ہے یا نہیں کیونکہ آہیں تقریر ہے اسکی غلطی کی۔ اس طرح بیعت کر لینے سے وہ یہی سمجھے گا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی بیعت کی حقیقت ہے نیز آج کل یہ بھی عام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بدون بیعت کے نفع نہیں ہوتا گویا لوگوں نے اصل مقصود کو اس فرع کے تابع کر دیا ہے میرے نزدیک ان غلطیوں پر تنبیہ لازم ہے اور اسکی

ضرورت ہے کہ طالب کو اولاً اسپر مشنبہ کیا جائے کہ بیعت (یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا) نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ ہے نہ صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا التزام ہو اگر وہ شخصوں میں ایسا معاہدہ ہو جائے خواہ قولاً یا حالاً کیونکہ معاہدہ کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے تو بس بیعت کا تحقق ہو گیا نہ ماضیہ یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت التزام ہے یعنی شیخ اور طالب دونوں ایک امر کا التزام کرتے ہیں طالب اطاعت و اتباع کا شیخ تعلیم و اصلاح کا اب میری شکایت کا حاصل یہ ہے کہ جہاں صریح التزام و مٹا ہے اطاعت کا غنیمت کی بات ہے کہ وہاں بھی آج کل تبلیغ نہیں کی جانی اور اگر بیعت کو صریح التزام نہیں مانتے تو اسکی کیا وجہ ہے کہ مرید کی جانب سے ملا دونوں اسکو لازم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرید اگر میر کی کسی بات کو نہ مانے تو اس پر عتاب کیا جاتا اور وہ بار سے نکال دیا جاتا ہے یہ عمل خود بخود ہوتا ہے کہ آپ بیعت کو صریح التزام سمجھتے ہیں مگر یہ بے انصافی ہے کہ ایک جانب التزام مانا جاوے دوسری جانب نہ مانا جاوے ایک جانب تو یہ شدت ہے کہ اگر مرید خدمت سے انکار کر دے یا کسی دنیوی کام میں شیخ کی مخالفت کرے تو فوراً مغتوب ہو جاتا ہے اور دین کے معاملہ میں نہ شیخ اس کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ اسمیں شیخ کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ حیب مرید صراحتاً آپ کی اطاعت کا التزام کر چکا ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اب بھی شیوخ مریدین کی دینی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ صاحبو! تبلیغ سے ایک تو مبالغہ عدم قدرت تھا اور ایک مانع عدم التزام تھا گو عدم التزام واقع میں مانع نہیں بلکہ قدرت کے بعد تبلیغ واجب ہے گو دوسرے نے صراحتاً التزام نہ کیا ہو مگر میں آپ کی خاطر سے تھوڑی دیر کیلئے عدم التزام کو بھی مانع مانکر کہتا ہوں کہ جہاں قدرت بھی ہے اور التزام بھی ہے وہاں حضرت شیخ کیسے خاموش ہیں جس میں ترک تبلیغ کے گناہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ جس طرح مرید نے اطاعت کا وعدہ کیا ہے ایسے ہی شیخ بھی تو اصلاح کا وعدہ کئے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ مقتضی موجود ہے اور موانع سب مرتفع ہیں پھر بھی پیر صاحب مریدوں کے افعال پر خاموش ہیں کچھ روک ٹوک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو شیوخ پیری مریدی کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ یا ممداجان بوجھ کر پہلو ہٹتی کرتے ہیں۔ بس آج کل تو پیری مریدی کی حقیقت لوگوں نے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ان کو سب کچھ معاف ہے جو چاہیں کریں اس طریقہ میں عمل کی ضرورت ہی نہیں عمل سے کچھ سروکار ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ ایسی پیری مریدی کو سلام سے کچھ واسطہ نہیں یہ سلسلہ سیدنی ہے اور خیر بعضے ایسے تو نہیں ہیں بلکہ بیعت کے بعد عمل کی بھی ضرورت سمجھتے ہیں مگر کوئی نئے اعمال کی فرائض و واجبات کی نہیں بلکہ وظائف و اوراد کی ضرورت سمجھتے ہیں کچھ وظیفے پیر سے معلوم کرتے ہیں ان میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا چاہے فرائض ناغہ ہو جائیں۔ نماز کی پروا نہیں کہ وقت پر ہوتی ہو یا بے وقت معاملات سر سے پیر تک گندے ہیں سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں رشوت کا بازار گرم ہے اور اسکے ساتھ ہجرت کے پابند میں اشراق کے پابند میں تسبیح بہت لمبی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اور پیر صاحب بھی ان مریدوں کی سود کی آمدنی سے بدیا لیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کے ایک شخص نے خود مجھے فخر اُکھا کہ نماز تو چاہے قضا ہو جائے مگر پیر نے جو وظیفہ نبلا دیا ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ جب قضا آئے گی اس وقت اس کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ نماز زیادہ ضروری تھی یا وظیفہ۔ اور ان میں بھی اسلم وہ ہیں جو وظیفے ثواب کیلئے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اکثر تو دنیا ہی کے واسطے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی قصیدہ غوثیہ کا ورنہ کرتا ہے کوئی حزب البحر کا مگر انکو ثواب مطلوب ہوتا تو ادعیہ ماثورہ میں ان سے زیادہ ثواب ہے مگر دنیا مطلوب ہے اسلئے ادعیہ ماثورہ کی دیکھی نہیں بلکہ اس قسم کے وظائف سے دیکھی ہے جسے دنیوی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ایک طبقہ اور ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں وہ اسلئے بیعت ہوتے ہیں تاکہ کیفیات اور کشف و کرامت حاصل ہو جائیں یہ لوگ کیفیات کو مقصود سمجھے ہوئے ہیں اسکے لئے ترک لذات کرتے ہیں نمیند کم کرتے ہیں غذا کم کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے مجاہدہ و ریاضت۔ حالانکہ مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ مخالفت نفس فی المعاصی روٹی کھانے یا ٹنڈا پانی پینے میں نفس کی مخالفت کرنا مجاہدہ نہیں۔ بلکہ مجاہدہ یہ ہے کہ نفس نے مثلاً قضا کیا کسی امر و یا عورت کے دیکھنے کا یا گناہ سننے کا یا کسی کی غیبت کرنے کا اس میں نفس کی مخالفت کی اسی طرح تمام معاصی میں غور کر لو۔ مگر یہ صوفی جو مجاہدہ کے مدعی ہیں ان مواقع پر نفس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ بہت سے لمحوں اور عورتوں کے گھورنے میں مشغول ہیں اور غضب یہ کہ گناہ کیسے تاویل یہ کیجاتی ہے کہ ہم تو صنعت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں مولانا محمد مظہر صاحب ہارنپوری نے ایک ایسے ہی سخرہ کو خوب جواب دیا تھا کہ اپنی ماں کی شرمگاہ میں جا کر صنعت حق کو دیکھ

اسکی مخالفت کرنا تو مجبوری ہے اور ایک اس تقاضے کا منشا ہے خلقِ رذیل اس کے ازالہ بمعنی اضمحلال کو بہانت کہتے ہیں یہ تو انکی حقیقت ہے جس میں ترکِ اکل و شرب کو کوئی دخل نہیں یہ اور بات ہے کہ اس حقیقت کی تحصیل میں ترکِ اکل و شرب وغیرہ سے سہولت ہو جاتی ہے تو وہ مقدمہ ہوا مگر یہ کیسا غضب ہے کہ مقدمہ کو مقصود بنا لیا گیا کہ اصل مجاہدہ کا پتہ نہیں نہ امر و نہ کھوروں کا گھوڑا چھوڑیں نہ عورتوں کا دیکھنا اور کھانا پینا سونا کم کر کے مجاہدہ کیجئے۔ یہ تو جہلاءِ صوفیہ کا حال ہے اور جو ذرا لکھے پڑھے ہیں وہ ترکِ معاصی کا بھی اتنا کام کہتے ہیں مگر وہ اس مرض میں گرفتار ہیں کہ احوال و کیفیات کو مقصود و مطلوب سمجھے ہوئے ہیں کسی ت انہوں نے سن لیا تھا: **الْمَجَاهِدَةُ مِفْتَاحُ الْمَشَاهِدَةِ** بس یہ لفظ تو یاد کر لیا مگر تفسیر کسی محقق سے دریافت کی بلکہ اپنی رائے سے معنی گھڑے۔ مجاہدہ کے معنی تو مزنا کھینا لئے کہ کھانا بھی چھوڑ دے اور پینا بھی اور مشاہدہ کی یہ تفسیر کی کہ اللہ کی طرف خود بخود بدون ارادہ کے لو لگی رہے ذوقِ شوق ہو کشف ہو کیسوی ہو استغراق ہو بس وہ اسی کے واسطے ساری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اثر ظاہر ہو گیا کہ تھوڑی دیر کو وساوس کم ہو گئے شوق و ذوق پیدا ہو گیا تو خوش ہو گئے کہ بس ہم کامیاب ہیں اور اگر کبھی ایسا نہ ہوا تو اب پریشانی میں مبتلا ہیں شیخ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے تو ذکر سے نفع نہیں ہوتا وساوس بند نہیں ہوتے شوق و ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ اگر اناری ہے تو وہ ہر شکایت پر دلجمعی کے لئے ایک وظیفہ اضافہ کر کے مرید کو مجموعۃً الوظائف بنا دیتا جیسے علی حزرین شاعر نے اپنے ہمساہ کو تذکرۃ الاولیاء بتایا تھا قصہ یوں ہے کہ علی حزرین جب دہلی آیا تو اسکے لئے ایک محل بہت عمدہ تجویز کیا گیا وہ اس میں بسنے لگا اسکے دہیز میں ایک ملازمی فقیر رہتا تھا وہ لانت کو ایک لمبا شجرہ پڑھا کرتا تھا چند روز میں مالک مکان علی حزرین کی مزاج پر سی کیلے آئے کہ اگر کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو ظاہر فرمایا جائے تاکہ اس کا بند و بست کیا جائے علی حزرین نے کہا اور تو کچھ تکلیف نہیں مگر اس تذکرۃ الاولیاء کو کہیں اور کسی جگہ بباد و راتوں کا سونا ظالم نے تنگ کر دیا ہے اس کا شجرہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسے علی حزرین نے اس فقیر کو تذکرۃ الاولیاء بتایا تھا ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اناری شیخ اپنے مریدوں کو مجموعۃً الوظائف بنا دیتا ہے پھر بعضے تو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جو شرع کے موافق ہیں اور بعضے تو بہت ہی بے تکلف وظائف بتلاتے ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ جیسے یا شیخ عبد اللہ! شیناً لشر۔ اور ایک وظیفہ مشہور ہے **اللَّهُمَّ اَصْلَحْ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا دَرَيْتَ** اس میں حمد

کی اضافت الی الباری مع لام تعریف کے معنی کیسی اخلاقت ہے یہ تو لفظی غلطی ہے اور معنوی غلطی نہ اذیغیر اللہ ہے۔ اسی طرح کلکتہ میں کمرانہ کے ایک پیر نادے ہیں ان کا رات دن وظیفہ یہ تھا یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ کچھ دے نقدی کچھ دے ٹوم۔ پھر سنا ہے کہ ان کو کلکتہ پہونچ کر نقدی بہت ملی۔ اور ایک زلیفہ بعضے لوگ یہ بتلاتے ہیں۔ اڑ بھنبیری ساوان آیا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں اچی برہگوں کے کلام میں برکت ہوتی ہے معنی سے کیا بحث۔ بجان لٹا ہر کلام میں برکت کیونکہ تسلیم کر لی جائے چاہے وہ کیسا ہی بے تکا کلام ہو۔ کوئی خدا و رسول کا کلام تو نہیں جو ایمان لے آیا جائے۔ اور خدا و رسول کا کلام بے تکا ہو ہی نہیں سکتا یہ تو وظائف میں گڑبڑ ہے بعض لوگ اشتغال میں گڑبڑ کرنے میں چنانچہ ایک شغل یہ بتلایا جاتا ہے کہ سانس آگے ناک کان بند کر لو۔ اور اسکو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اسپر غضب یہ کہ میرا ناروئی تو اس شغل کا موجد بتلاتے ہیں اور دلیل میں یہ شعر پڑھتے ہیں۔

چشم بند دلب بہ بند و گوش بند گم نہ بینی نور حق بر من بخند

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم نے یہ شعر ثنوی میں دیکھا نہیں نہ ہمکو اس میں ہونا یا د ہے اور اگر ہو بھی تو میں نفسم کہتا ہوں کہ اس کا مطالب یہ ہے کہ معاصی سے ان اعضاء کو بچاؤ۔ کیونکہ نور حق کا وعدہ طاعات کے امتثال ترک معاصی ہی پر ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلْ لِلّٰہِ مُمِیْنٌ یَعِزُّوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ وَ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَہُمْ۔ ذٰلِکَ اَرْکٰی لَہُمْ ط اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کسی نامحرم سے اپنی نگاہ کو روک یا ہٹائیگا وہ ایک حلاوت اپنے دل میں پائیگا دوسرے مولانا کے زمانہ میں یہ اشتغال نہ تھے یہ تو جو گیوں سے لئے گئے ہیں اسلئے کہ طبی قاعدہ کے حصول یکسوئی میں یہ اشتغال مہید ہیں باقی ثواب میں ان کو کچھ دخل نہیں۔ غرض یہ لوگ اسی اوجیز میں لگے رہتے ہیں کہ کیفیات وغیرہ کے لئے وظائف پڑھیں یا اشتغال کریں اور اس کو بڑا مجاہدہ اور ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو مقصود سے کچھ بھی مس نہیں اور جو شیخ اس حالت میں ان مریدوں کو وظیفے ہی بتلاتا جائے اس کے متعلق تحقیق یوں کہے گا کہ

بے خبر بودند از حال دروں استعید اللہ مما یفترون

اسکو اصل مرض کی خبر نہیں جو اس شخص کی پریشانی کا سبب ہے اصل مرض صرف یہ ہے کہ

مسلمان مردوں کے کہیں کوئی ایسی چیز ہو جو ان کی حفاظت میں ان کے لئے نہ ہو بلکہ ان کے لئے ہرجا

اس نے یکسوئی اور کیفیت ذوق و شوق وغیرہ کو مقصود سمجھ رکھا ہے اسلئے پریشان ہے اس مرض کا
اصلی علاج یہ ہے کہ اس کے ذہن نشین یہ مسئلہ کر دیا جائے کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہیں کیونکہ یہ مامور
بہا نہیں ہیں اور مقصود وہی ہے جو مامور بہ ہے اور ظاہر ہے کہ تحصیل استغراق وغیرہ کا نصوص میں کہیں
امر نہیں کسی کو دعویٰ ہو تو دکھائے ہاں شوق و اشتہا کیلئے حدیث میں دعائی ہے اس سے صرف
اتنا معلوم ہوا کہ بعض احوال محمود ہیں مگر مقصود ہونا تو ثابت ہوا کیونکہ یاد رکھو کہ شریعت نے انہیں
اشیاء کو مقصود بنایا ہے جو بندہ کے اختیار میں ہوں اور جو شے اختیار انسان سے باہر ہو وہ مامور بہ ہوں
ہوتی نہ مقصود ہوتی ہے شاید آپ کہیں کہ مغفرت و دخول جنت بھی تو غیر اختیاری ہے یہ بھی مقصود نہ ہوتی
ورنہ اگر یہ مقصود ہیں تو تبتلاً قرآن میں انکا کہاں امر ہے میں کہتا ہوں قرآن میں تو ان کا امر ہاں صریحاً مذکور ہے
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ الْوُحُودِ وَلَا اسکا امر اسلئے ہے کہ ان کو لوگ
حصول انسان کے اختیار میں ہے شاید آپ اس سے چونکیں گے کہ حصول مغفرت و دخول جنت اختیار میں
کہاں تو میں کہتا ہوں کہ امور اختیار یہ کا اختیار ہو نا جس درجہ میں ہو اور جو نبی انکے اختیار میں ہو نیکا
ہے وہ نبی یہاں بھی موجود ہے اور اسکا بھی وہی درجہ ہے۔ کیونکہ تمام امور اختیار یہ کے اختیار میں ہو نیکا
نبی یہ ہے کہ اس کا سبب انسان کے اختیار میں ہے باقی یہ کہ سبب براہ راست اختیار میں ہو سو یہ کسی
امر میں بھی نہیں۔ دیکھتے سیر ہو تا پیٹ بھر تا ملازمت زراعت سے روپیہ حاصل کرنا وغیرہ جو اختیار میں
کہلاتے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے کہ ان کے اسباب اختیار میں ہیں ورنہ سبب تو کسی کے بھی اختیار
میں نہیں غلام سبب استغراق میں۔ اور جب بینہ تو تبتلاً و جنت و مغفرت اختیار میں کیوں نہیں
جیکہ ان کے اسباب اختیار میں ہیں یعنی اعمال صالحہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اعمال پر مغفرت
و دخول جنت کو متفرع فرمایا ہے اور اعمال اختیار میں تو یہ بھی اختیار میں ہے کیونکہ سبب اختیار میں ہی
اور سبب ہی کے اختیار میں ہونے پر شے کا اختیار ہو نا ہی معنی۔ باقی ان احوال و کیفیات کی طلب و
تحصیل کا امر تم تبتلاً کہان ہے یا کس عس پہن کے ترتب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بس سالیکن کی زیادہ
پریشانی کا راز یہ ہے کہ وہ غیر مقاصد کے درپے ہوتے ہیں۔

مَنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ تَعَالَى وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَمَنَّاسِ الْمُنَافِسُونَ هَٰذَا هُوَ الشُّوقُ وَقَالَ وَآيَا
فَارِهِونَ هَٰذَا هُوَ الْحَشَنِيَّةُ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ مَا مَوْرِدِينَ بَهَا قُلْتُ إِنَّ الْمَا مَوْرِدِيهِ دَرَجَتِ الشُّوقِ
وَالْخَوْفِ الْعَقْلِي وَدُنِ الطَّبْعِي ۱۲ جامع

عل
دفعہ او اسبق
کہ مغفرت کی
طرف جو تبتلاً
پورہ کار کی
طرف ہے اور
طرف جنت کی
جلی و مست
ایسی ہے جیسے
انسان اور زمین
کی مساحت۔
پالہ ۲۰ کو ۱۹

یہ حال تو محققین کا ہے کہ وہ کیفیات کے طالب اور ان کے انعدام سے پریشان ہوتے ہیں وجہ یہ کہ یہ محقق ہونے کی ساتھ غیر محقق ہیں۔ اور ایک جماعت سبطین کی ہو چکو غیر محققین بھی کہا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہے کہ احوال و کیفیات کی طلب میں ان لوگوں سے معاصی تک سرزد ہوتے ہیں مثلاً بیوی بچوں سے ترک تعلق کر دیتے ہیں تاکہ کیفیت میں فرق نہ آئے۔ میرٹھ کا واقعہ ہے کہ میں ہاں اپنے گھر میں علاج کے واسطے ان کی ساتھ گیا ہوا تھا اسوقت ایک مسافر نے بیعت کی درخواست کی چند عورتوں نے اسکو کہا تو ان سے بیعت نہ ہو بلکہ ہمارے پیر سے مرید ہونا جنہوں نے پچاس سال سے بیوی کا منہ نہیں دیکھا اور یہ تو بیوی کو سفر میں لئے لئے پھرتے ہیں اس مسافر نے اس قسم کا جواب دیا کہ تمہارے پیر سے تو میں ہرگز بیعت نہ ہوں گی وہ تو پچاس برس سے خدائی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا میں تو ان سے ہی مرید ہونگی ان کا طرز سنت کے موافق ہے۔ تو اس ظالم نے پچاس برس سے بیوی کو چھوڑ رکھا تھا شاید اسی لئے علیحدہ رہا ہو گا کہ بیوی کے اختلاط سے کسی بیوی وغیرہ کی کیفیت میں خلل نہ آجائے مگر جو کیفیت معصیت کے ساتھ بھی مجتمع ہے ایسی کیفیت خود مرد ہے پارکھو کہ بعض دفعہ کیفیات محمودہ و کیفیات غیر محمودہ میں صورتہ اشتباہ ہو جاتا ہے مثلاً تذلّل و ملق و تواضع کی صورت بعض دفعہ یکساں ہوتی ہے اسی طرح۔ استغناء عن الخلق و کبر کی صورت تشابہ ہو جاتی ہے ایسی ہی نفسانی یکسوئی اور روحانی یکسوئی میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں سے الگ رہ کر جو یکسوئی حاصل ہوتی ہے وہ نفسانی یکسوئی ہے روحانی نہیں ہے۔ اس تشابہ و تشاکل کو مولانا رومی نے اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

در میان شان بر رخ لایبیاں

بحر تلخ و بحر شیریں مہیاں

جب کیفیات میں باہم تشابہ ہے تو اب کسی معیار کی ضرورت ہوتی جس سے معلوم ہو سکے کہ کونسی کیفیت محمودہ و کونسی مذمومہ سوائے اس لئے معیار صرف شریعت و قدرہ ہے یعنی جو کیفیت کسی گناہ کا مقدمہ ہو جائے وہ مذموم ہے ورنہ محمودہ نہ ہو گا۔ معیار سامنے نہ ہو تو پھر کیفیات تو جو گیوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں کیا ان کو بھی صوفی اور وکیلوں کے۔ اور اجل اس کبد نیے میں بھی استبعاد نہیں کیونکہ جب لوگوں نے کیفیات ہی کو مقصود سمجھ لیا ہے اور تصوف انہی کا نام رکھ چھوڑا ہے تو ان کے نزدیک ہر صاحب کیفیت صوفی ہے خواہ مسلم ہو یا کافر۔ چنانچہ آج کل ایک کافر صاحب ریاضت

کے بہت سے مسلمان معتقد ہیں۔ اور مظفر نگر میں ساٹھا کا ایک ہندو بابو کے بہت سے مسلمان مرید ہیں ایسی طرح بعض دفعہ ہندو کسی مسلمان پیر سے مرید ہوتے ہیں اور وہ مسلمان پیر صاحب اسکو مرید کر لیتے ہیں اور مرید صاحب ہندو کے ہندو ہی رہتے ہیں یہ مصلحت سمجھتے ہیں کہ شاید کسی وقت مسلمان ہو جاویں۔ مگر ہمارے اکابر نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ گنگوہ میں حضرت مولانا ندو کے پاس ایک ہندو مرید ہوئے آیا اور تعجب یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ زمانہ سے مرید تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اسلئے مولانا کے پاس تجدید سعادت کے لئے آیا اور ان مرحوم بزرگ کے ایک معتقد کا خط لایا حضرت مولانا نے صاف فرمایا کہ سعادت کرنے سے انکار نہیں مگر ہمارے بابیت کی سب سے اول شرط اسلام ہے۔ مسلمان ہو جاؤ ہم مرید کر لیں گے۔ اس نے یہ شرط قبول کی حضرت نے مرید کیا۔ بعد میں بعضوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس کو اس ذات ہیں مرید کر لیا جاتا تو اسلام سے قریب ہو جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ اور بعید ہو جاتا کیونکہ ذکر و تفل میں خاصیت ہو کہ اس کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے جسکو یہ شخص قرب حق کی لذت سمجھتا اور اس کو کافر مگر بھی یہ کیفیات حاصل ہو جاتیں تو اسکا یہ خیال بچتا ہو جاتا کہ قرب الہی میں اسلام کو کچھ دخل نہیں نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ کافر مگر بھی قرب حق حاصل ہو سکتا ہے تو چرکی وقت بھی اسکے اسلام لائی امید نہ رہتی اور اب جو کوراہدیا گیا ہے کہ بدون اسلام کے خدا کا راستہ نہیں مل سکتا اب امید تو ہے کہ شاید کسی وقت اسلام کی ضرورت کا خیال اسکے دل پر غالب ہو اس قصہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی کہ کیفیات کا اثر بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے حصول میں اسلام بھی شرط نہ ہو وہ کیونکر مقصود اور قرب کا موقوف علیہ ہو سکتی ہے ہرگز نہیں خوب سمجھ لو کہ ان کیفیات کو قرب میں کچھ دخل نہیں نہ یہ مقصود و تصدیق ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفار کو مرید کرنا اسلام سے ان کو قرب کرنا نہیں ہے بلکہ بعید کرنا ہے آجکل ایک صاحب پیر نے ہوئے ہیں ان سے ہندو بھی مرید ہیں۔ اور ستم پر ستم یہ کہ آپ نے ایک رسالہ میں یہ بھی شائع کیا ہے کہ میرے بعض ہندو مرید مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ نہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہندو رہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یا اسی کے قریب کچھ الفاظ تھے، بتلائیے جو شخص مسلمان ہونے والے کو اسلام سے

اس کی تمدد کرے اور نہ حاصل ہوں تو کچھ غم نہ کرے اسوقت اسکو مولانا رومی کا یہ شعر سنایا جائیگا
روزگار گرفت گور و باک نیست تو بہاں لے آنکہ جز تو پاک نیست

ہمارے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی لاکھ دفعہ ذکر کرتا ہوں مگر نفع نہیں ہوتا تو فرمایا کرتے کیا یہ نفع تھوڑا ہے کہ اتنی لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہوگئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ذکر و شغل کے پابند ہیں مگر طالب کیفیات ہیں اور کیفیات انکو حاصل نہیں ہوتیں کیونکہ کیفیات کا مدار کیسوٹی پر ہے اور کیسوٹی کم عقلوں کو زیادہ ہو جاتی ہے عاقلوں کو خاص کر صاحب ذکاوت مفرطہ کو کیسوٹی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت حرکت فکر یہ میں رہتا ہے اسی لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ تم کو کیفیات کبھی حاصل نہ ہونگے تم صرف ذکر و شغل کو غنیمت سمجھا کر کئے جاؤ۔ مگر وہ طلب سے باز نہ آئے ایک صاحب توجہ و تصرف بزرگ کے پاس گئے انہوں نے ان سے روزے رکھوائے اور درود و استغفار و تعلیم کتنا پڑھو یا پھر ان پر توجہ ڈالی۔ ایک ڈالی پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن مگر اپنا اثر ہی نہ ہوا ایک کیفیت بھی حاصل نہ ہوئی۔ اسوقت ان کو میرے قول کی تصدیق ہوئی کہ واقعی میں کیفیات کے قابل نہیں ہوں اسوقت طلب کیفیت دل سے نکلی اور اسکے قبل ان ہی کا ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ ان کو ایک ریاست میں جہاں عرصہ تک ملازم رہے تھے کسی کام سے جانا پڑا مجھ سے اجازت لی میں نے اجازت دیدی گو میں جانتا تھا کہ اس سفر سے معمولات ناغہ ہوں گے مگر میں نے قصد یہی سمجھا کہ اجازت دی تھی کہ ذرا ان کو ذکر و شغل کی قدر تو معلوم ہو چنانچہ اس سفر میں معمولات کے ناغہ ہوئے ان کو اپنے قلب میں ایک ظلمت سی محسوس ہوئی اور وہ جو ذکر و تہجد سے خاص طور پر پیدا ہوا تھا اس میں کمی ہوتی تو وہ بڑے گھبرائے اور نہایت قلق ہوا میرے پاس خط لکھا جس میں اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رویا تھا۔ میں نے لکھا کہ آج ان معمولات کے ناغہ ہونے کی فکر کیوں ہے اسکا قلق اس قدر کس لئے ہے یہ تو وہی ہے جسکی تم تحقیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بدو کی کیفیت معمولات لاشے ہیں ان واقعات کے بعد وہ چین سے بیٹھے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نا ایسا ہی بڑی دولت ہے یہ دولت ہر اک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر وہ تم سے توفیق سلب کر لیں اور تم ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہ لیں تو تباہ و برباد ہو کر لوگ سے بلا ہووے اگر اس ہم نبودے۔ سنبھلو کیا کیفیات لئے پھرتے ہو تم اس غیر مقصود کی طلب میں مقصود کی بنفیدی کر کے پس اس کو بھی ہاتھ نہ دھوٹھنا

کیونکہ ایک صورت تہرنازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ خدا کا نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کلمہ توحید زبان سے نکالنا چاہا مگر زبان نہ چلی اور سب باتوں میں زبان چلتی تھی مگر کلمہ زبان سے نہ نکلتا تھا۔ یہ عارف تھے گھر آگئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کا کیا سبب ہے الہام ہوا کہ فلاں دن جسکو اتنے سال ہوئے تم نے ایک سچا کلمہ زبان سے نکالا تھا اور اب تک اس سے توبہ نہیں کی آج اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ کلمہ کی توفیق سلب ہوگئی اس گناہ سے توبہ کرو تو عذاب ملے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی توبہ قبول ہوئی اور یہ وہاں رفع ہوا حضرت اسکو معمولی بات نہ سمجھتے کہ آپ کو ذکر توفیق ہوگئی واللہ یہ بڑی دولت ہے در نہ ہزاروں لاکھوں جوتیاں چٹھاتے پھرتے ہیں جنکی زبان کو خدا نے توفیق ذکر سے بند کر دیا ہے۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ غلام اور آقا بازار کو گئے راستہ میں مسجد آگئی غلام نمازی تھا آقا نے غلام نے نماز پڑھنے کے لئے آقا سے اجازت چاہی اس نے اسکو اجازت دیدی اور خود مسجد کے دروازہ پر بیٹھ گیا جب نماز ختم ہوگئی اور نمازی مسجد سے نکلنے لگے تو آقا صاحب کو انتظار ہوا کہ اب غلام بھی آتا ہوگا مگر وہ نہ آیا اور بہت دیر لگا دی اسپر آقا نے جھلا کر پکارا کہ میاں کہاں رہ گئے آئے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آئے نہیں دیتے! کہا کون نہیں آئے دیتا۔ کہا جو تم کو اندر نہیں آئے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آئے دیتا صاحبو یہ توفیق اور عدم توفیق ہی تو ہے کہ غلام مسجد کے اندر نواب بنا بیٹھا ہے۔ اور آقا صاحب باہر بیٹھ رہیوں پر منتظر نوکر بنے بیٹھے ہیں مگر آج کل ایسے مذاق کے بھی لوگ موجود ہیں جو بجائے اسکے کہ اس خذلان پر قلق کریں فخر کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص کا بچہ ہاتھ سے چھوٹ کر مسجد میں گھس گیا مؤذن جھلانے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں تو وہ بچہ ڈرے والا جواب دیتا ہے کہ میاں بچی کیوں بگڑتے ہو جانور بے سمجھ تھا مسجد میں آگیا بھلا کبھی تم نے ہمیں بھی یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کجبت کے نزدیک مسجد میں جانا کم سمجھ لوگوں کا کام ہے۔ مگر ایسے نامعقولوں کو موت کے بعد جواب معلوم ہو جائے گا یہاں وہ قابل خطاب نہیں ہیں۔ بھر حال میں یہ کہ رہا تھا کہ ذکر اللہ بڑی دولت ہے اسکی قدر کرو اور کیفیات کے درپے ہو کر اسکی بنفیدری نہ کرو۔ مولانا رومیؒ نے اسپر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک سالک کو شیطان نے دھوکہ دیا کہ تم برسوں کی ذکر مشغل تہجد وغیرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی پیام ہے نہ سلام ہے تو پھر تم ہی کیوں سوار تے ہو جب وہ پوچھتے تک بھی نہیں۔ اس دھوکہ کا اسکے ذہن میں

کچھ جواب نہ آیا تو اس رات اس نے ذکر و شغل و تہجد سب ترک کر دیا سوتے ہوئے کوئی لطیفہ
 غیبیہ خواب میں آیا اور اس نے حق تعالیٰ کی طرف سے پوچھا کہ کیوں صاحب آج ہم کو چھوڑ کر
 کیوں سو گئے نہ ذکر کیا نہ تہجد میں اٹھے اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے دہوکہ میں پڑھایا
 تھا کہ ادھر سے تو کچھ پیام و سلام سے ہی نہیں پھر میں کیوں سر ماروں وہاں تو جواب ارشاد ہوا
 گفت آں الشر تو لبیک ماست
 دیں نیاز و سوز و دردت پیک ہاست

کہ یہ الشر اللہ کہنا خاص کر ایک دفعہ اللہ کہہ کر دوبارہ زبان سے اللہ نکلنا یہ ہمارا جواب ہی تو ہے کہ
 ہاں ہم نے پہلا قبول کر لیا ہے اگر پہلا قبول نہ ہوتا بلکہ ناگوار دور و دور ہوتا تو زبان بند کر دیتے اور ذکر کی
 توفیق سلب کر لیتے کیونکہ جس شخص کا دربار میں آنا بادشاہ کو ناگوار ہو اور بادشاہ صاحب قدرت بھی
 ہو تو وہ پہلی ہی دفعہ کان پکڑ کر اسکو نکال دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اس سے ایک مسئلہ مستنبط
 فرمایا ہے کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سچو لو کہ
 پہلی طاعت قبول ہو چکی یہ علامت قبول کی ہے اور کو یہ استنباط قطعی نہیں مگر ظاہر عاقلۃ الشر
 اور وسعت رحمت اسی کو مقتضی ہے پس تغلیب رجائیں یہ بہت نافع ہے جو کہ شرعاً مامور بہ ہے
 لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ الْغَرَضُ جَلْ بَيْعَتِ كِي حَقِيقَتِ وَغَايَتِ
 میں عام طور سے غلطی ہو رہی ہے لوگ مقاصد و غیر مقاصد میں فرق نہیں کرتے نہ اعمال کا اہتمام
 کرتے ہیں نہ اعمال پر روک ٹوک ہے حالانکہ تعلق بیعت میں طرفین سے التزام بھی ہے اطاعت کا
 اور معاہدہ کا اصلاح کا پھر بھی وہاں روک ٹوک نہیں صرف وظائف کی بھرمار ہے اور اگر کچھ روک ٹوک
 ہے بھی تو صرف دو چار اعمال پر جبکہ ضروری ہونا بسکو محال ہے حالانکہ وہ باتیں زیادہ بتلانا چاہئیں جنکی
 مخاطب کی ضرورت ہی معلوم نہیں مگر ایسی باتیں کیونکر بتلائیں ان کی ضرورت سے خود شیخ ہی منکر ہیں اور
 منکر لائے ہیں کہ ان سے خود کورے ہیں اسی تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ عزیز قہار علی صلی علیہ وسلم کی کیا امید ہو جبکہ
 تمنا سے ظہیب ہی مرض ہیں۔ صاحبو! بیعت ہوئی کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہو وہ اس قسم
 کی ہیں کہ عجب شاعت حقوق العباد و حسن الخلق۔ فساد ذات لبس وغیرہ مگر اہل ان امور پر مطلق روک
 ٹوک نہیں حالانکہ پہلے زمانہ میں مشایخ کو اولیٰ سی کا زیادہ اہتمام تھا وظائف تو سالہا سال کے بعد تعلیم کرتے تھے
 اور یہی نہیں کہ محض زبان سے ان امور پر روک ٹوک کریں بلکہ تدبیریں سے ان مراض کو توب سے نکالتے تھے

مرور
 ع
 غیبیہ خواب میں
 آیا اور اس نے
 حق تعالیٰ کی
 طرف سے پوچھا
 کہ کیوں صاحب
 آج ہم کو چھوڑ
 کر کیوں سو گئے
 نہ ذکر کیا نہ
 تہجد میں اٹھے
 اس نے وہی جواب
 دیا جو شیطان
 نے دہوکہ میں
 پڑھایا تھا کہ
 ادھر سے تو کچھ
 پیام و سلام
 سے ہی نہیں پھر
 میں کیوں سر
 ماروں وہاں تو
 جواب ارشاد
 ہوا گفت آں
 الشر تو لبیک
 ماست دیں نیاز
 و سوز و دردت
 پیک ہاست

مثلاً کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ میں چھڑکا کر ناکھڑا کر دینا بتایا۔ اور جس میں تکبر دیکھا اسکو نازیوں کے جوتے سیدھا کرنا تعلیم کر دیا جنہیں ایک جولاہے کی بھی جوتے تھے جو اس منکبر کی رعیت کا جولاہا ہے اسکے جوتے سیدھے کرتے ہوئے بس جگر ہی تو کٹ گیا اور دل پر آ رہا ہی تو چل پڑا مگر یہ حالت ایک دو دفعہ میں ہوتی تو پھر افعال تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سے قلب میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے ہر قسم کی عادت ہو جاتی ہے حضرت شیخ ابو سعید کنگوہی کا قصہ میں نے بار بار بیان کیا ہے غالباً سامعین اکثر اس سے واقف ہونگے کہ سلطان نظام الدین خلجی نے انکے عجب کا کس طرح علاج فرمایا تھا کہ اول انکو حمام چھوٹنے کی خدمت سپرد کی پھر سال بھر کے بعد بھنگن سے کہا کہ ان کے سر پر ذرا سی اپنے ٹوکری کی مٹی جھاڑ دے جب وہ اسپر چھلانے لگا ایک مدت تک پھر یہی خدمت اداری اور اسکے بعد مدت تک پھر یہی خدمت لی پھر شکاری کتوں کی خدمت سپرد کی اور یہ کام اس شخص سے لئے جو کنگوہ کے پیر زادے بھی تھے اور قطب زادے بھی تھے اس قسم کی خدمتیں بیکر پھر کہیں ذکر شغل بتلاتے تھے۔ اے صاحب اس قسم کی تعلیم کا تو آج کل کہیں پتہ بھی نہیں۔ حالانکہ ضرورت اسی کی ہے کیونکہ شیخ کو طبیب کی طرح ہونا چاہئے کہ ہر مریض کو ایک ہی نسخہ نہ دے بلکہ نسخے بدلتا رہے جیسا مریض دیکھے ویسا ہی نسخہ بتلائے اور ایک مریض کو بھی ایک نسخہ نہ دے بلکہ اسکے لئے بھی حسب ضرورت تبدیل و تغیر کرتا رہے مگر آج کل شیوخ کے یہاں بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ طرز ٹھیک نہیں بلکہ ہر شخص کے مناسب اسکے امراض کی تشخیص کے بعد جدا جدا تعلیم ہونا چاہئے۔ اور ان کو رات دن اعمال و اخلاق پر ٹوکنا چاہئے۔ اور جن اعمال کا دین ہونا عام طور سے معلوم ہے اس کا اہتمام استفادہ زیادہ ضروری نہیں بلکہ جن باتوں کا دینی ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ مثلاً اصلاح اخلاق کو آج کل دنیوی امور سے سمجھتے ہیں اصلاح اخلاق کو دین نہیں سمجھتے مثلاً لوگوں کو اسکا اہتمام ہی نہیں کہ ہمارے فعل یا قول سے کسی کو ایذا نہ پہنچے نہ اسکو دین کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **اَلْمُسْلِمُ مِّنْ مَّسْلَمٍ مِّنْ مَّسْلَمٍ** وہ جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں حضور نے اس پر سلام ہی کو موقوف فرمایا ہے گو علمائے اہل تادیل کر لی کہ مراد کمال اسلام کا موقوف ہونا ہے مگر حضور کے الفاظ تو یہی ہیں کہ مسلمان وہی ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے

مسلمان بچے میں یعنی جو ایسا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں کیا ان الفاظ کا اطلاق کچھ اثر نہیں رکھنا گو مراد وہی ہو جو علمائے فرمائی ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کس درجہ اتہام تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے کیونکہ ان کی باری تھی اور وہ رات شب برات کی تھی حضور نصف شب کیوقت حکم ہوا کہ خبتہ البقیع کے مسلمانوں کیلئے جا کر دعا کریں تو آدھی رات آپ اٹھے جسکی کیفیت حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ قَامَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْمَبَابِ رُوَيْدًا ثُمَّ خَرَجَ رُوَيْدًا ثُمَّ اغْلَقَ رُوَيْدًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے آہستہ آہستہ چلے آہستہ ہی دروازہ کھولا آہستہ ہی باہر تشریف لگے آہستہ ہی اسکو بند کیا ہر کام آہستہ کیا تاکہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ حضرت عائشہ کون نہیں حضور کی عاشق تھیں جن کا محبوب کیلئے بزبان حل یہ قول تھا کہ گر بر سر و چشم من نشینی : نازت بکشم کہ نار نسینی

اول تو عموماً بیوی کو شوہر سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر خاوند سوتی ہوئی کو تھنجھوڑ بھی دے تب بھی اسکو ایذا نہ ہو بلکہ راحت ہو اور خصوصاً حضرات انہ واج مطہرات تو حضور کی سب سے زیادہ عاشق تھیں اور بالخصوص ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر اس تعلق پر بھی حضور نے انکی نیند کا اسقدر خیال فرمایا کہ سب کام آہستہ کیلئے مگر یہ تو عاشق تھیں انکو خبر کیسے ہوتی کہ حضور نے سامان ایسا کیا تھا کہ انکو خبر نہ ہو مگر جب مکان حضور سے خالی ہوا تو حضرت عائشہ کے قلب نے حالت نوم ہی میں اسکا احساس کیا اور انکی آنکھ کھل گئی آنکھ کھولنے کے بعد جب حضور کو نہ پایا تو بڑی پریشانی ہوئی کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کسی بیوی یا باندی کے پاس چلے گئے بالآخر پریشانی میں گھر سے نکلیں اور آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کر بقیع کی طرف چلیں دیکھا کہ حضور امت کیلئے دعا فرما رہے ہیں یہ حالت دیکھ کر اطمینان ہوا اور بہرہ واپس ہوئیں اور پیچھے پیچھے حضور بھی واپس ہوئے اور راستہ میں حضرت عائشہ کے قریب ہی آپ بھی پہنچے حضرت عائشہ نے اس خیال کو کہ حضور کو معلوم نہ ہو نیز تیز چلنا شروع کیا حضور کو خیال ہوا کہ یہ آگے آگے کون ہے آپ نے بھی تیز چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ ٹھہرتے لگیں اور حضور سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو کر ستر پر لیٹ گئیں مگر سانس پھولا ہوا تھا اسکو کیونکر و بائیں حضور جو گھر میں تشریف لائے تو آپ کو حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا معلوم ہوا فرمایا یا عائِشَتُ مَا لَكَ حَشِيًّا رَاَيْتُ يَہ لب لباب پھولا ہوا سانس کیوں آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آگے آگے تم ہی بھاگی ہوئی آ رہی تھیں اس پر حضرت عائشہ

ہنس پڑیں تو حضور نے فرمایا اَتَخَافُ اِنْ اَتَّخِيفَكَ اللّٰهُ عَلَیْكَ وَرَسُولُهُ اِسی طرح حضرت
مقداد بن الاسود صحابی فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی بھوکے پیاسے مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہم کو اپنے ذمہ کر لیا حضور کے یہاں چند بکریاں ملی ہوئی تھیں ان کا دودھ آپ نے ہم کو بتلا دیا ہم
سب بھی پی لیتے اور حضور کے لئے بھی رکھ دیتے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور کو
مکان پر تشریف لانے میں فرادیر ہوئی میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے آپ کی دعوت کر دی ہوگی اس خیال
سے میں نے آپ کے حصہ کا بھی دودھ پی لیا۔ پی تو دیا مگر بعد میں خیال ہوا کہ اگر حضور کی دعوت
نہوئی ہو اور حضور بھوکے پیاسے رہے تو کیونکر ہوگی بس یہ خیال آنا تھا اور مجھے بھینسی لگی اب
ہر چند کروٹیں بدلتا ہوں مگر چین نہیں آتا یہاں تک کہ حضور بہت دیر میں تشریف لائے اور آہستہ
کو اڑ کھوئے اور ایسا آہستہ سلام کیا جسکو جاگنے والا سن لے اور سو نیا والہ جاگے اللہ اکبر کیب عدل جامع
بین حق اللہ و حقوق العباد تھا کہ نہ تو سو نیا والوں کی تنہی رعایت کہ سلام ہی نہ کریں کیونکہ احتمال اس کا بھی
ہے کہ شاید کسی عارض سے کوئی جاگ رہا ہو۔ اور نہ اتنا غلو کہ زور سے اس طرح سلام کریں کہ سب کی آنکھ کھل
چنانچہ آجکل صوفی اور سالکین بھی ان امور کی رعایت نہیں کرتے رات کو اٹھتے ہیں تو زور کے ساتھ کھٹ
چلتے ہیں۔ استنجا کیلئے بڑھیلے بھی زور سے پھوڑتے ہیں۔ پانی بھی زور سے بھرتے ہیں کلی بھی زور سے
کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کسی دوسری قوم کے لئے
ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم عمل نہ کرو۔ پورا قصہ یہ ہے کہ پھر حضور اس برتن کی طرف چلے جہیں دودھ
رکھا جاتا تھا اسکو خالی پایا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کے بعد حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ
اسوقت جو مجھے کھانا کھلائے اسکو آپ بھی روزی دیجئے اسوقت حضرت مقداد سے نہ ہا گیا اور اللہ
کا نام لیکر بکریوں کے نیچے جا بیٹھے تو دیکھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے سب کے تھن خوب بھرے ہوئے
ہیں تب بہت سادہ دودھ لیکر آپ کے پاس آئے اپنے پی لیا تو ان سے کہا کہ تم بھی پیو سپر بہت ہنسے
حضور نے سبب پوچھا تو سارا واقعہ سنایا۔ غرض حضور کا تو یہ طریقہ تھا مگر ہم کو اتباع نبوی کا ذرا ہتھما نہیں اور
ایک مرض ہم میں یہ ہے کہ کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائیں گے تو اسکو بے جگہ کھدیں گے جس سے دوسروں کو تلاش
میں پریشانی ہوتی ہے۔ چار پائی بچھائیں گے تو بالکل راستہ میں پھرا سکو وہیں پھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے
چاہے رات کو کوئی الجھ کر ہی گر پڑے اور ہاتھ پاؤں یا سر ہی پھوٹ جائے۔ اسی طرح جماعت کے بعد

ع
سب سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں

نفلوں کی نیت ایسی جگہ باندھیں گے جس سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو کسی جگہ سے برتن میں کھانا آیا تو اب یہ نہیں ہونا کاس کا برتن جلدی خالی کر دیں بلکہ اسی میں کھانا شروع کر دیں گے بلکہ کئی روز تک اسکو مجبوس رکھیں گے اور دوسرا شخص برتن مانگے تو کہتے ہیں کیا ہم رکھ لیں گے میں کہتا ہوں کہ دیر کرنے میں ہی اندیشہ ہے کہ تم رکھ لو یعنی رکھ کر بھول جاؤ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی کے برتن جلدی واپس نہ کئے اور رکھ کر بھول گئے پھر مہینوں تک وہ اپنے ہی گھر پڑے رہے اگر مالک کہ خود ہی یاد آگئے تو وہ خود بلا سے بجائے ورنہ بس یہیں رہ جاتے ہیں آخر یہ باتیں کلفت کی ہیں یا نہیں۔ پھر ان سے احتراز کیوں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مریدوں کی عادت ہے کہ پیر کے ساتھ کسی جگہ جاتیں گے تو جماعت کی جماعت میں پچیس آدمیوں کی ساتھ جائے گی اور وہ پیر ہی حضرت ہیں جو اس لشکر کو ساتھ لئے جا رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے مرید کیا ہے یا لام بندی کی ہے۔ کسی پر چڑھائی کر دے گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے یہاں یہ میں پچیس آدمی جا کر رہاں ہوں گے۔ کیا اسکو گرانی نہوگی پیر کی دعوت اور خدمت کو قہر نہ کرے گا مگر اس لشکر کی خدمت و ضیافت ضرور اسکو گراں ہوگی پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ان عادت کی پروا نہیں ہوتی اور ان کو جان جا کر ایذا دی جاتی ہے اور ذرا دلپر چوٹ نہیں لگتی۔ اب اگر کوئی ان باتوں پر روک ٹوک کرے تو وہ بدنام ہوتا ہے کہ بڑے قانونی ہیں ہر بات کیلئے ان کے یہاں قانون ہے کہ یوں ہو۔۔۔ یوں اٹھو۔۔۔ یوں کھڑے ہو۔۔۔ صاحب تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھو تو معلوم ہو گا کہ شاخ کے یہاں زمان سابق میں اسی قسم کی تعلیم تھی اور انہی باتوں پر روک ٹوک تھی میرے استاد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جو شخص ان کے یہاں رہاں ہوتا اسکے لئے انداز سے کچھ زاید روٹی سالن بھیجتے پھر جب سالن روٹی بکیر آتا تو دیکھتے اگر تناسب سے بچا ہوتا تھا تو وہ اس کو اپنے سلسلہ میں داخل فرماتے ورنہ صاف کہتے تھے کہ تمہاری طبیعت میں بیدار حنکاپن ہے ہم سے تم سے نباہ نہوگا۔ ایک حکایت اور سنی گئی ہے کہ حضرت سلطان نظام الدین دہلیادہلوی کے یہاں دو شخص مرید ہوئے آئے وہ آپس میں مسجد کا حوض دیکھ کر کہنے لگے کہ ہماری مسجد کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ سلطان جی نے یہ گفتگو سن لی بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حوض اس سے کتنا بڑا ہے

کہا حضرت پیمائش تو معلوم نہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ اس حوض کی پیمائش کر کے لے جاؤ اور اسکو پیمائش کر کے آؤ چنانچہ وہ گئے اور پیمائش کر کے واپس ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا حوض ایک بالشت بڑا ہے۔ فرمایا تم تو کہتے تھے بہت بڑا ہے ایک بالشت زیادہ کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے جاؤ تم ہم کو بہت نکر بیگے۔ یہ منہ سمجھنا کہ حضرت سلطان جی نے ان کو محروم واپس کر دیا نہیں بلکہ اتنی بڑی دولت دیکر واپس کیا جو تمام عمر کام آئے گی وہ کیا؟ احتیاط فی الکلام کا سبق ایسا پڑھایا جو عمر بھر نہ بھولیں گے یہی تو فرق ہے محقق و غیر محقق میں کہ محقق دھتکار تا بھی ہے تو کچھ دیکر اور غیر محقق عمر بھر چمکا رہتا ہے مگر محروم کا محروم رکھتا ہے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور ان کا واقعہ سننا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آکر فقر و غیرو کی شکایت کی آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو خدا فضل کرے مرید نے یوں کہا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا بس یہ بزرگ اس خادم کے سر ہو گئے کہ میں نے گا کب کہا تھا تم نے یہ کوا اپنی طرف سے کیوں لگا یا حضرت غور کیا جائے تو یہ بات ٹیکنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس خیر سے کلام کے معنی بدل گئے صورت اولیٰ میں دعا تھی کہ اللہ فضل کرے۔ اور اس صورت میں پیشین گوئی ہو گئی کہ مفکر ہو خدا فضل کر دے گا اسی لئے ان بزرگ نے سخت تنبیہ کی کہ تم نے میری بات کو کیوں بدلا مجھے غیب کی کیا خبر اب اگر کوئی یہ کہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بگڑنا ظلم ہے تو میں کہتا ہوں یہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر و طبیب بیمار کی بد پرہیزی پر روک ٹوک کرتا ہے لہذا یہ ظلم نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہی یہ بھی ظلم نہیں ایک طبیب میرے دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ میرے زیر علاج ایک لمبی کا سیٹھ تھا اس نے کوئی بد پرہیزی کی مجھ کو معلوم ہوا تو میرے نبض دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہدیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو علاج کیسے کروں اس نے خوشامد شروع کی میں نے کہا کہ اتومیں دس ہزار دھوپہ نیکر نبض دیکھوں گا۔ دوسرے تیسرے دن وہ شخص دس ہزار روپے کے نوٹ لیکر آیا کہ یہ تو نبض دیکھنے کیلئے فیس ہے اور علاج کی فیس اس سے الگ دو گنا مگر ان دوست نے ہمت کی کہ یہ رقم واپس کر دی اور کہدیا کہ مجھے تو تیرا علاج ہی منظور نہیں دس ہزار کا ذکر محض تعجیر کیلئے تھا خود دیکھ لیتے نہ تھا۔ تو حضرت اطبا جسمانی میں جو صاحب کمال طبیب ہیں وہ بھی مریض کی بد عنوانیوں پر ایسی سخت دار و گیر کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اطباء روحانی

ان کی خوشامد کریں ہرگز نہیں بلکہ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ان سے تعلق ہی محض اس واسطے ہوا ہے کہ مریدان کی اطاعت کرے اور یہ اس کی اصلاح کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کا فلاں مرید شراب پیکر فلاں جگہ بدست پڑا ہے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اس کو حقیر اور اپنے کو افضل سمجھتا ہے اس کا یہ علاج کیا کہ فرمایا جاؤ اس کو اٹھاؤ وہ جب تک وہاں رہے گا سلسلہ کی بدنامی ہے۔ اس میں اس کے تکبر کی اصلاح تھی کہ جبکہ اس نے حقیر سمجھا تھا اسی کی خدمت اس کے سپرد کی۔ جب وہ اسکو لیکر چلا رستہ میں جو ملتا تھا کہتا تھا کہ یہ صوفیوں کا حال ہے دونوں نے شراب پی ہے۔ دوسرا بھی ہوش میں ہے یہ اخلاص حالت کے لئے اس کو لیکر چلا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا پہلے بزرگوں کا وہ اس طرح مریدوں کی اصلاح کرتے تھے وجہ یہ کہ ان کو امر بالمعروف اور تبلیغ کی اہمیت کا علم تھا۔ آجکل افسوس ہے کہ مملوک اس فریضہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جسکی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے قلوب مخلوق کی ہمت سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے ہمکو تبلیغ سے رکاوٹ ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی خواہ ہمکو کیسی ہی قدرت ہو اور دوسرا ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو۔ رہا یہ کہ امر بالمعروف اور تبلیغ کسی عذر سے بھی معاف ہو جاتی ہے یا نہیں سو اس کو عمل شروع کرنے کے بعد بتلاؤں گا پہلے تم عمل شروع کر دو اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب سے مخلوق کی ہمت نکال دے اور ہمکو تبلیغ و امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَشْرَفُ عَلٰی اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط۔ ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۰

۳۳۰

پیر محمد علی کراچی

۴۵۰/- موعظ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

۶۰/- ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید علی مجلد ۴۵۱

تمام خلفاء راشدین کی کتاب تاریخ الخلفاء کا ہاماد و ترجمہ بیان الامراء ۳۰

پیر محمد عبدالمعین و فریق الابصار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

و مختلف ٹکڑے ہیں اور گو میرا معمول یہ ہے کہ اکثر ایک ہی آیت کا بیان کرتا ہوں مگر اس وقت چونکہ میرا مقصود دو آیتوں سے حاصل ہوتا ہے اور ان میں بھی ان آیتوں کے اجزاء سے اسلئے دونوں آیتوں کا ایک ایک جزو تلاوت کیا گیا اور گو تقریر استدلال میں ترتیب بالعکس ہے کہ دوسرا حصہ مقدم ہوگا اور پہلا موخر ہوگا مگر میں نے اوبہ ترتیب موجودہ قرآنی کا لحاظ کیا ہے اور ترتیب مصحف اسی طرح ہے جس طرح میں نے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ یہ ترتیب مجمع علیہ ہو چکی ہے حضرات صحابہ نے مجمع مصحف میں اس پر اجماع کیا ہے جسکی مخالفت کتابت مصحف میں تو حرام ہے اور اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف مصحف لکھنا چاہے تو امام اسکو تحریر کرے اور تلاوت قرآن اور قرأت صلوٰۃ میں بھی اسکی رعایت واجب ہے اور قصداً مخالفت کرنا مکروہ ہے (سہواً ترتیب کے خلاف ہو جائے تو معاف ہے) اور گو اسوقت تلاوت مقصود نہیں بلکہ تبلیغ احکام مقصود ہے اور اس میں رعایت ترتیب واجب نہیں مگر ادب رعایت کر لی گئی دوسرے حصہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ضروری والا ہے وہ خدا تعالیٰ کے یہاں زیادہ مکرم ہے اور پہلے حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کوئی بات نہیں ہے سرفہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں نتیجہ اس کا نہایت بدیہی ہے جو استنباط کا محتاج نہیں ہے ایک آیت میں اگر مینہ کا مدار تقویٰ پر رکھا گیا ہے اور دوسری آیت میں خشیت یعنی تقویٰ کو علم پر موقوف کیا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان بدون علم کے اکرم نہیں ہو سکتا اور اس سے جو میرا مقصد ہے دوسرے یعنی علم کی ضرورت جو کہ مجھ و غم مقصود کا ایک جزو ہے وہ بھی ظاہر ہے محتاج بیان نہیں کیونکہ ان دونوں مقصودوں کے ملانے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مقصود بالبیان کیا ہے۔ اور ایک مقدمہ عقلی جو ابھی ابھی بیان ہوا اس کے ملائے وہ نتیجہ بھی ظاہر ہو جائیگا کہ اسوقت میرا مقصود دو چیزوں کی ضرورت تھا اسے ایک علم دوسرے عمل و علم کی ضرورت تو صراحتاً ثابت ہو گئی کہونکہ ایک آیت میں خشیت کو اس پر موقوف کیا گیا ہے اور خوف و خشیت حق تعالیٰ سے ہونا ضروری ہے کیونکہ جزو ایمان ہے چنانچہ مشہور عقیدہ ہے کہ ایمان خوف ورجاء کے درمیان ہے تو جو اس کا موقوف علیہ ہوگا وہ بھی ضروری ہوگا تو علم کی ضرورت صراحتاً ثابت ہو گئی اب یہاں ایک مقدمہ عقلی یہ ملائے کہ خوف جس طرح ایک درجہ میں خود بھی مقصود ہے اسی طرح عمل کیلئے بھی مقصود ہے باکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل سے

زیادہ مقصود ہے چنانچہ نصوص سے اسکی تائید ہوتی ہے جب یہ بات ہے تو اب عمل کی ضرورت بھی ظاہر ہوگئی کیونکہ خوف و خشیت کا جس طرح ایمان کیلئے ضروری ہونا مسلم ہے اسی طرح خوف کی ضرورت عمل کی وجہ سے بھی ہے تو عمل بھی ضروری ہوا اب مقصود بالکل واضح ہو گیا کہ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی اور ہر چند کہ تقویٰ اور خشیت دونوں کے معنی لغتہ ڈرنے کے ہیں مگر اطلاقات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کیلئے ہوتا ہے جس میں اجتناب عن المعاصی بھی ہو محض خوف اعتقادی کیلئے کم استعمال ہوتا ہے تو یوں کہتے کہ تقویٰ خوف مقرون بالعمل کو کہتے ہیں اور خشیت خوف اعتقادی کو اس بنا پر یوں بھی کہنا ممکن ہے کہ ان دو آیتوں میں سے ایک میں یعنی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ میں ضرورت عمل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ کہہ یہاں اگر میت تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے جو کہ خوف مقرون بالعمل ہے اور اگر میت عند اللہ شر شخص کو مطلوب ہے تو تقویٰ کا اختیار کرنا ضروری ہوا جو مستلزم ہے عمل کو۔ اور دوسری آیت اِسْمًا يَخْشٰى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ میں علم کی ضرورت کا بیان ہے اس طرح کہ خشیت کو مطلوب فرمایا اور وہ مستلزم ہے علم کو پس ان دونوں چیزوں سے علم و عمل کی ضرورت ظاہر ہوگئی اور اس مضمون کے اختیاری یہ وجہ ہے کہ اسکی ضرورت گوعام ہے مگر اس مقام پر زیادہ سے یعنی یوں تو ہر جگہ آج کل علم عمل کی کمی ہے اور یہ مقام بھی اسی عموم میں داخل ہے لیکن یہاں کچھ زیادہ کمی ہے کیونکہ مجھے یہاں کی حالت اچھی طرح معلوم ہے جس محلہ میں اسوقت بیان ہو رہا ہے میں سا لہا سال یہاں رہ چکا ہوں دوسرے اب بھی میں کچھ زیادہ دور نہیں رہتا ہوں حالات سے اب بھی اطلاع ہوتی رہتی ہے جنکا حاصل یہی ہے کہ دینی لحاظ سے اس محلہ کی حالت نہایت خراب ہے علم کی طرف یہاں کے باشندوں کو بہت ہی کم توجہ ہے اسی وجہ سے اعمال میں بھی بہت کوتاہی ہے حالانکہ اس محلہ میں زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں جو مدعی شرافت ہیں اور وہ واقعی نسبتاً شریف ہیں یعنی اور شرافت نسب فی نفسہ صفت بھی عمدہ ہے مگر شریف نسب پر قناعت کر لینا اور اس پر فخر کرنا اور اصل شرف کو چھوڑ دینا یہ نہایت غلطی ہے اب میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اصل شرف کیا چیز ہے اور شرافت نسب کی حقیقت کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَفْشٰکُمْ مِیْنُ تَوَاصِلِ شَرَفٍ کُو تَبْلَا یَا هے کہ اصل شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں مکرم و معزز شمار ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور اس سے پہلے جزو میں شرف نسب کی حقیقت بتلائی ہے یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰکُمْ مِّنْ ذَکْوٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاِیِیْلَیْمَ لِتَعَارَفُوْا اے لوگو! ہم نے (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے (پس اس میں تو سب برابر ہیں) اور رحمت میں فرق رکھا ہے کہ) تمکو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنائے (سو محض اسلئے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو جس میں یہ شناخت بھی داخل ہے کہ کون ہمارا عصبہ ہے اور کون ذوالارحام ہے اور کون ہم سے دوسرے تاکہ بقدر قرب و بعد نسب کے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جائیں اور میراث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور اسکے سوا اور بھی مصلحتیں ہیں نہ اسلئے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو ۱۲) یہاں حق تعالیٰ نے مختلف خاندانوں اور قوموں کے بنانے میں یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس سے تعارف اور شناخت ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرشی ہے یہ انصاری ہے یہ صدیقی ہے یہ فاروقی ہے اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو امتیاز سخت دشوار ہوتا کیونکہ ناموں میں اکثر توارد ہوتا ہے ایک ہی نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں تو کسی قدر امتیاز تو جانی سکونت سے ہو جاتا ہے کہ ایک دہلوی ہے ایک لکھنوی ہے پھر ایک شہر میں بھی ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں تو محلوں کے نام سے امتیاز ہو جاتا ہے کہ ایک محلت کا رہنؤ والا ہے اور ایک محلہ خیل کا پھر وہاں بھی ایک نام کے دو تین ہوتے ہیں تو قبائل کی طرف نسبت سے امتیاز ہو جاتا ہے یہ حکمت ہے اختلاف قبائل کی مگر آج کل ہمارے بھائیوں نے اسی کو مدار فخر بنا لیا ہے اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے بعض نے تو نسب شرف کی بڑھی اکھاڑ دی انکو اس سے شبہ ہوا کہ اس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے اور حکمتوں سے سکوت کیا گیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس میں اور کچھ حکمت نہیں ہے ہاں اسکو فی موضع البیان بیان اں پر نظر کر کے بعض نے تو شرافت نسب کا انکار ہی کر دیا کہ اس سے شرف کچھ نہیں ہوتا بلکہ صریح دہلوی لکھنوی ہندوستانی بنگالی یہ سب نسبتیں تعارف کیلئے ہیں امدان سے کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اسی طرح قریشی انصاری سید

اور فادوقی عثمانی وغیرہ نسبتیں بھی شناخت کے لئے ہیں ان سے بھی کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس شرف عربی سے محروم ہیں ان میں سے بعض نے تو اپنے کو شریف ثابت کرنا چاہا ہے چنانچہ ایک قوم نے اپنا عرب ہونا ثابت کیا ہے اور کہا کہ ہماری اصل راعی ہے چونکہ یہ لوگ جانور پالتے ہیں اسلئے ان کو راعی کہا گیا پھر غلط عوام سے نفی بخیر ہو گیا اسی طرح بعضوں نے اپنے کو حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں داخل کر نیکی کوشش کی ہے اور اس طرح وہ عرب بننا چاہتے ہیں مگر اس ترکیب میں تکلف تھا کیونکہ تاریخ سے تو اس کا کچھ ثبوت ملتا نہیں محض قیاسات بعیدہ سے کام لینا پڑتا ہے جس سے ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات بنائی ہوئی ہے اسلئے بعض نے اپنے نقص کو یوں دور کرنا چاہا کہ اہل شرف ہی سے اس شرف کی نفی کر دی کہ شرافت نسب کوئی چیز نہیں اور اس کے متعلق ان کے کچھ لطیفے بھی میں جنکے بیان کر دینے کا مضائقہ نہیں چنانچہ ایک شخص سے جو چھوٹی قوم کا تھا کسی نے پوچھا کہ تم کس کی اولاد میں ہو کہا میں آدم علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں ہوں لوگوں نے کہا کہ میاں کیا آدم علیہ السلام کے کوئی بھائی بھی تھا کہنے لگا کیا ان کے کوئی نہیں تھا لوگوں نے کہا ہرگز نہیں کہا کیا پھر سب لوگ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں کہا ہاں کہنے لگا پھر تم مجھے کیوں پوچھتے ہو کہ تو کس کی اولاد میں ہے جبکہ اولاد میں تم ہو اسی کی اولاد میں سے میں بھی ہوں لوگ اس پر چپ ہو گئے اسی طرح ایک بھنگی کی حکایت ہے کہ وہ کہیں ندی میں ڈوبنے لگا اور تو یوں چلایا کہ ارے اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ جب اس کہنے پر کوئی نہ آیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے دوڑ دو جلدی آؤ بنی زاوہ ڈوب جانا ہے یہ سنکر لوگ دوڑے اور جلدی سے آکر اسے بچایا اب جو نکال کر دیکھا تو بھنگی اس سے پوچھا کہ تالائق تو بنی زاوہ کدھر سے ہو کہنے لگا کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں اور وہ بنی تھے تو میں بنی زاوہ ہوا غرض اس قسم کے لطیفے ان قوموں کے بہت ہیں وہ مختلف ترکیبوں سے اپنے کو اہل شرف کی برتری کرنا چاہتے ہیں بعض نے اس نفی میں حضرت علی کے اس قول سے استدلال کیا ہے

الناس من جهة الشمال الكفاء
ما لفخر الا لاهل العلم اھم
ابوھم آدم والاھم حواء
علی الھدی ملین استھدی ادلاء

ترجمہ۔ آدمی صورت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کیونکہ سب کے باپ آدم علیہ السلام اور ماں
 حوا علیہما السلام ہیں۔ بس اہل علم کے۔ دیکھیے فخر نہیں ہے کیونکہ وہی ہدایت پر بھی ہیں اور
 طالب ہدایت کی طرف رہنمائی ہی کرتے ہیں اس سے بعض وہ حضرات جو نبی شرف نہیں رکھتے
 اور علم حاصل کر چکے ہیں اس پر استدلال کرتے ہیں کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں بس شرف اگر
 ہے تو علم سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی معلوم نہیں کہ یہ حضرت علی کا قول سنیا نہیں
 پھر جس کا بھی قول ہو مطلب نفی فخر ہے کہ نسب پر فخر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ امر غیر اختیاری ہے اور
 فخر عقلاً ان چیزوں پر ہو سکتا ہے جو اختیاری ہوں اور وہ علم و عمل ہے گو شرعاً اس پر بھی فخر کرنا
 نہ چاہیے باقی یہ مطلب نہیں کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں دیکھو آدمی کا حسین یا بد صورت
 ہو یا باندھا اور سودا نہ کیا ہو یا اگرچہ امر غیر اختیاری ہے اور اس پر فخر نہ کرنا چاہیے مگر کیا کوئی
 کہہ سکتا ہے کہ حسن صورت اور سودا نہ کیا ہو یا نعمت بھی نہیں یقیناً اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اسی طرح
 یہاں سمجھو کہ گو شرف نسب بوجہ امر غیر اختیاری ہو نیکی کے سبب فخر نہیں مگر اس کے نعمت ہونے
 شبہ نہیں اور بعض لوگوں نے حکایات سے استدلال کیا ہے کہ مثلاً ایک بزرگ مر گئے تھے وہ
 وہ چھوٹی قوم کے تھے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو علم و عمل کی وجہ سے وہ بعض اہل شرف سے
 بھی اعلیٰ درجہ میں تھے کسی زمانہ میں کوئی زندہ بزرگ اپنے معاصرین میں بڑے مفتدا اور شیخ
 ماتے جاتے تھے حالانکہ وہ چھوٹی قوم کے تھے مگر حکایات سے اثبات مدعا نہیں ہو سکتا حکایت تو
 توضیح کیلئے ہوتی ہیں اول اثبات مدعی دلیل سے ہونا چاہیے پھر حکایات سے اس کی توضیح ہونی
 چاہیے اور یہاں دلیل سے شرف نسب کی نفی ثابت نہیں ہوئی اس لئے محض حکایات سے
 استدلال کرنا لغو ہے ہاں جنس نے اس نس قرآنی تعارف سے استدلال کیا ہے کہ بس نسب
 کا فائدہ نفس تعارف ہے اس سے کوئی شرف حاصل نہیں ہوتا مگر اس شخص کو قرآن کی ایک
 آیت کے ساتھ دوسری آیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ
 اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ سے معلوم ہوا کہ
 نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب منحصر
 کی گئی ہے اور واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نبوت

۳۲۶

المنہج
 فخر اور بلوغ
 کو رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم
 اور ان کی
 اولاد میں نبوت
 اور کتاب کمال
 کی گئی ہے

و کتاب کا حصر بنا واسطہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ان کی اولاد میں ہوا ہے ان کے واسطے
نوح علیہ السلام کی ذریت میں ہوا ہے تو اولاد ابراہیم کو باقی خاندانوں پر یہ خاص شرف حاصل ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک نبوت اور کتاب اسی خاندان میں منحصر ہو گئی اور
اس میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے نیز اس کی سادہ ۱۲ احادیث کو بھی ملانا چاہئے کیونکہ احادیث
بھی اسی زبان سے نکلی ہیں جس سے قرآن ادا ہوا ہے اور اسی قلب پر نازل ہوئی ہیں جس پر قرآن
نازل ہوا ہے وہ بھی وحی میں داخل ہیں گو متلو نہ ہوں تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے قریش کی فضیلت بیان فرمائی ہے انصار کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ایک حدیث
میں ہے النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا کہ جیسے چاندی سونے کی کانیں ہیں اسی طرح
آریوں کی بھی مختلف کانیں ہیں جنہیں بعض سونے کے مشابہ ہیں بعض چاندی کے بعض دوسرے
ساون کے شل ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو خاندان جاہلیت میں اچھے شمار ہوتے تھے وہی اسلام
کے بعد بھی اچھے ہیں جب کہ علم حاصل کر لیں جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں قید اذا فقہوا اہل
النسب کو مندرجہ کہ ہمیں ملو بفضل فقہ کو قرار فرمایا مگر کچھ بھی مندرجہ نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فقہ کے بعد خیاری فی الجاہلیۃ کو خیاری فی الاسلام فرما رہے ہیں تو فقہ کے بعد مساوات نہ رہی بلکہ حال
یہ ہوا کہ فقیہ غیر صاحب نسب فقیہ صاحب نسب کے برابر نہیں بلکہ فقیہ صاحب نسب افضل ہوگا تو
کوئی بات ہے جس سے وہ غبار ہوئے ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب نسب جاہل سے غیر صاحب
نسب عالم افضل ہے اس کا ہموار نہ نہیں مگر حدیث سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ شرف
نسب بھی توئی چیز ضرور ہے جس کی سادہ علم و فقہ مل جائے تو صاحب نسب غیر صاحب نسب سے بہتر
ہوگا نیز حدیث میں ہے اَلَا تَرَوْنَ قُرَيْشٍ كَوْنِي تَوَجَّهْ سَهْ كَرَحْمَتِي اَمَّا كَوْنِي كَيْسٍ
مخصوص فرمایا معام ہوا کہ اہل النسب میں شان قبو عیت دوسروں سے زیادہ ہے نیز ایک
حدیث میں بطور جز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ثابت ہے اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ -
اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - جب جاگت تین میں حضرات معانہ کے پیر اکھڑ گئے اور رہ پیچھے ہٹنے
گئے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ بات نہیں

بھی خاندانوں پر عیب لگا دیتے ہیں نہ اسکی ماں ایسی ہے اسکی دادی ایسی ہے نانی ایسی ہے اس صفت میں یہ اہل عرب بھی بڑھ گئے کیونکہ اہل عرب نسب میں عورتوں کی وجہ سے نقص نہیں نکالتے (یہ اور بات ہے کہ نجیب الطرفین کو اکمل سمجھتے ہیں مگر جس کی ماں کم ذات ہو اور نسب شریف ہو اسکو بھی کامل النسب شمار کرتے ہیں ناقص نہیں سمجھتے) مگر خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی ایسی جڑ اکھاڑی ہے کہ ان کو سراٹھانے کا موقعہ نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ایک حضرت سارہ وہ تو ان کی خاندان کی تھیں دوسرے حضرات ہاجرہ جنکی اولاد میں حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں جو اہل عرب ہیں وہ کنیز تھیں تو جو عورت ساری عرب کی جو اصل ہے وہ کنیز ہیں اب جو قبائل عرب ہندوستان میں عورتوں کے کھوٹ کی وجہ سے دوسرے خاندانوں میں عیب نکالتے ہیں وہ اس دہیہ کو دہوتیں کس طرح دہوتے ہیں مگر درحقیقت یہ کوئی عیب ہی نہیں اسی لئے شریعت نے نسب میں ماں کا اعتبار نہیں کیا البتہ اولاد فاطمہ میں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ سیادت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے اور سیدوں کا شرف دوسرے قبائل پر انہی کی وجہ سے ہے اور یہاں سے بعض علویوں کی خدشی واضح ہو گئی کہ وہ بھی اپنے کو سید کہتے ہیں حالانکہ سیادت کی بناء حضرت علی پر نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ پر ہے پس حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہے اور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سید نہیں ہے اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہو اور ماں سید ہو تو وہ سید ہے یا نہیں تو قواعد کے مدافق یہ شخص سید نہیں ہے ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گونہ شرف اسکو ضرور حاصل ہے مگر یہ اپنے کو سید نہیں کہہ سکتا اور اسکے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اگرچہ نصاب نہ ہو بہر حال ماں کا نسب میں اعتبار نہیں البتہ حرمت و رفق میں اولاد شرعاً ماں کی قائم ہوتی ہے اور اس سے ایک اشکال کا بھی جواب ہو گیا وہ یہ کہ بعض احادیث میں وارد ہے **رَمَنْ عَمِلَ كَذَا فَلَهُ أَجْرٌ مِّنْ أَعْتَقَ أَمْرًا بَعَثَ مِنْهُ وَلَدًا سَمِعِيلٌ** حالانکہ خفیہ کا قول یہ ہے کہ عرب کا استرقاق جائز نہیں اس صورت میں ولدا سَمِعِيل کا اعتناق ہی منظور نہ ہوگا تو پھر حدیث میں اعتناق ولدا سَمِعِيل کا کیا مطلب ہے بعض نے

۳۲۹

جس نے ایسا کام کیا تو سکو ایسا ثواب عظیم ملے گا جس شخص کو چاہے اولاد سَمِعِيل میں سے ہو

تو یہ کہا ہے کہ یہ بطور فرض کے ہے کہ اگر اس عرب کا متفق جائز ہوتا تو ان کا اعتناق سب سے افضل ہوتا اس کا ثواب اس عمل سے ملے گا مگر جواب صحیح اور بے تکلف اس قاعدہ مذکورہ سے حاصل ہو گیا وہ یہ کہ کسی عربی نے عجمیہ ریفقہ سے نکاح کیا تو اولاد نسب میں تو باپ کے تابع ہوگی اور ان میں ماں کے تابع ہو کر محل اعتناق ہونے لگی یہ بیچ میں استطراداً کلام تھا اصل مقصود یہ تھا کہ نسب کا شرف شرعاً بھی معتبر ہے اور ایک بہت بڑی دولت و نعمت ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں غلو کیا جائے جیسا کہ قصبات میں رواج ہے افسوس یہ لوگ ہڈی بوٹی کو لیکر بیٹھ گئے اور اس سے بڑھ کر شرف تھا اس کو چھوڑ بیٹھے اور وہ اصل شرف علم و عمل سے افسوس شرفاء کو اس کا بالکل خیال نہیں علم دین کی طرف ان کو مطلق توجہ نہیں اور اس محل میں تو خصوصاً اس سے بہت ہی غفلت ہے بچے ہیں کہ آوارہ پھرتی ہیں اور بڑے ہیں کہ وہ بھی دین سے ناواقف ہیں کسی نے بہت کیا انگریزی پڑھ لی مگر انگریزی کوئی علم نہیں ہے اسکو دین سے کیا تعلق بلکہ اسکو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلق ہو جاتی ہے اسلئے شرفاء کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں ضرور اہتمام کریں اور میں انگریزی سے مت نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے علم دین پڑھانا چاہیے چاہے اردو مسائل ہی میں ہو اور بڑوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے شاید وہ اس پر یہ کہیں گے کہ بڑھے طوطے اب کیا پڑھیں گے مگر میں کہتا ہوں کہ بڑھے طوطے اگر پڑھ نہیں سکتے مگر دوسروں سے تو سن سکتے ہیں میں آپ سے پڑھنے کو نہیں کہتا بلکہ آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے مسائل کی کتاب سن لیا کریں طوطے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہمارے گھر میں ایک طوطا ہے وہ کسی بات پر نہیں بولتا اس کو لاکھ پڑھاؤ مگر کچھ نہیں کہتا لیکن جہاں کوئی لڑکی کتاب پڑھنے بیٹھی تو وہ طوطا بھی ساتھ میں ٹرٹر لگاتا ہے اور اتنا بولتا ہے کہ پڑھنا دشوار کر دیتا ہے تو دیکھئے وہ طوطا بھی کتاب سن کر پڑھنے کی حرص کرتا ہے جب علم کا حیوان پر یہ اثر ہے تو انسان پر کیوں اثر نہ ہوگا عجبو! پڑھنا پڑھانا اور عالم ہونا درس ہی پر موقوف نہیں حضرات سلف تو سن سن کر ہی عالم ہو گئے تھے یہ درس و تدریس کا طریقہ تو ان کے بعد ہی کے زمانہ سے شروع ہوا سب ورنہ پہلے تو محض دو چار عالم کتاب ہوتے تھے اور ان کی صحبت میں رہ کر مسئلے

مسائل سنکر بہت سے بدون پڑھے ہی عالم نجاتے تھے اور حضرات صحابہ و تابعین تو محض سننے ہی سے عالم ہوئے ہیں وہاں کتاب کھوں کر پڑھنے کا رواج ہی تھا بس صحابہ تو حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اور حضور کی باتیں سن سن کر سب عالم ہو جاتے تھے پھر حضرات صحابہ کی باتیں سن سن کر تابعین عالم ہو گئے اور ہمارے حضور تیس اس پر نخر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں لکھنا پڑھنا نہیں ہے چنانچہ ارشاد ہے **لَا تَنْتَظِرُ لِكِتَابٍ وَلَا تَحْتَسِبُ** چنانچہ حضرات صحابہ میں کتاب و وحی معدود سے چند تھے ورنہ اکثر صحابہ لکھنا بھی نہیں جانتے حساب بھی زیادہ نہ آتا تھا مگر وہ ایسے امی تھے کہ بڑے بڑے ارسطو اور افلاطون ان کے علوم کو سنکر منہ تکتے تھے حضرات صحابہ نے ہر قل اور مقوقش کے دربار میں جو حکیمانہ کلام کیا ہے اسکو سنکر سلاطین بھی حیرت میں رہ جاتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کے یہ علوم ہیں یہ محض حضور کی صحبت کا اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی ۔

نگار من کہ بکتاب نرفت و درس نکرد بغزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

اسلئے نہ پڑھ سکنے کا عذر تو فضول ہے آپ سن سن کر ہی علم حاصل کر لیجئے اور اگر آج بڈھوں کو گورنمنٹ کی طرف سے قانون یاد کرنے کا حکم ہو جائے تو اسوقت یہ بوڑھے طوطے سب جوانوں کی طرح قانون یاد کرنے لگیں گے یہ بہانہ محض دین کے کاموں میں ہے دنیا کے کاموں میں بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں غرض علم ہر طرح سے بھی ہو حاصل کرنا ضروری ہے بدون علم کے اسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ عمر بھر نماز غلط ہی پڑھتے رہتے ہیں چنانچہ ایک قریب کے قصبہ کے ایک بوڑھے میاں جو ہندو ہیں اور لکھے پڑھے ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جس طرح فرضوں میں دو رکعتیں بھری ہوتی ہیں اور دو خالی کیا سنتوں میں بھی یہی حکم ہے میں نے کہا نہیں بلکہ سنتوں میں سب رکعتیں بھری ہوتی ہیں تو وہ بڑے میاں یہ سنکر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمتو اب تک سنتیں بھی دو بھری اور دو خالی پڑھتے تھے یہ تو آج ہی معلوم ہوا کہ سنتوں میں کوئی رکعت خالی نہیں ہوتی ۔ اب تبلائیے کہ بڑے میاں کے پر تو قبر میں لکے ہوئے ہیں اور اب تک نماز کا طریقہ معلوم نہیں یہ ساری خرابی علم نہ ہونے کی سہ اسی طرح بعض صورتوں میں کسی غلطی سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور کسی غلطی سے

عہ
جہان پور
نومبر ۱۹۷۷ء
کھانا آگے
بجائے

۱۹۷۷ء

سجدہ سہو واجب ہوتا ہے مگر بدون علم کے لوگ معلوم کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں بس بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں احکام الہیہ کی وقعت نہیں رہی اسلئے کچھ فکر نہیں کہ نماز درست ہوتی ہے یا فاسد اور اگر درست بھی ہوتی ہو تو اس بے علمی کے سبب بہت لوگوں کو جماعت کا اہتمام نہیں وقت کا خیال نہیں بچھے بہت تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں افسوس اگر عدالت میں ایک چیرا سی آواز دے کہ فلا نا حاضر ہے تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ پکارنے کے بعد حاضری میں دو منٹ کی بھی دیر نہ گھنٹہ بھر پہلے سے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پانچ وقت منادی پکارتا ہے اور کان پر جوں تک نہیں دیکھتی بلکہ اذان کے بعد افاست بھی ہونے لگے اور امام کی آواز اور سورت کا شروع ہو جانا بھی سنیں جب بھی کچھ اثر نہیں ہوتا حتیٰ عَلٰی الصَّلَاۃ سکر تو کیا اثر ہوتا افسوس ہم پر حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ شکر بھی اثر نہیں ہوتا۔

حق تعالیٰ کی بھی کیا غنایت ہے کہ وہ ہماری حالت سے خوب واقف سی جانتے ہیں کہ یہ ایسے بھڑے اور قدرے ہیں کہ محض علی الصلوٰۃ کہنے سے نماز کو نہ آئیں گے اسلئے جس طرح بچوں کو مٹھائی وغیرہ سے جینا اور بہلایا کرتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ نے ہم کو بھائی کے لئے سَعٰی عَلٰی الصَّلَاۃ کے ساتھ حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ بھی اذان میں بڑھا دیا کہ نماز میں فلاح و کامیابی بھی ہے اسی کے لئے آجائو کیونکہ اس جگہ فلاح مطلق ہے جس میں فلاح دنیوی و آخروی دونوں داخل ہیں اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ مہرور دن نہ پڑھتے ہیں مگر میں تو کچھ بھی نہیں ملتا چنانچہ ایک فحانہ دار نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے بچے نہ پڑھتی ہے تجھے کیا مانتا ہے تو بات یہ ہے کہ آنکھیں روپیہ ملنے کا نام ملتا ہے اگر نماز پڑھ کر روپیے مل جایا کرتے تب انکے نزدیک یوں کہنا صحیح ہوتا کہ کچھ ملا ہے جیسے ایک پیشکار اشراق تک وظیفہ پڑھا کرتے تھے انہوں نے کسی پرستہ وظیفہ پوچھ رکھا تھا صحیح کی نماز کے بعد سے اشراق تک وہ پڑھا جاتا تھا اور یہی وقت رشوت کے معاملات طے کرنا تھا اہل معاملہ آتے اور اشاروں سے رشوت طے ہوتی کیونکہ وظیفہ میں نہ لینے کو منع سمجھتے تھے بس صاحب معاملہ نے ایک انگلی اٹھا دی کہ ایک سو لیا اور انہوں نے سر ہلا کر دو انگلیاں اٹھا دیں کہ دو سو لوگ پھر اشاروں ہی سے بات طے ہو گئی رقم حاضر ہو گئی اور پیشکار صاحب نے مصلے کا کونہ اٹھا دیا اس نے رقم رکھ دی یہ پھر وظیفہ میں مشغول ہو گئے اب دوسرا

آنا اس سے بھی اسی طرح اشاروں میں بات چیت ہوتی اور جب کسی رقم پر صلح ہو جاتی یہ جائے نماز کا کوئی اٹھا دیتے، وہ رقم رکھ دیتا عرض یہ بزرگ جب اشراق کی نماز سے فارغ ہوتے تو گھر میں دو چار سو روپے لیکر لاتے تھے تو ملنا آجکل اس کو کہتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو جنت ملے گی یا خدا راضی ہو گا تو سکو کچھ سند ہی نہیں سمجھتے چنانچہ سو دلتے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو تہجد کیوں پڑھا کرتی ہے کہا ہم جنت میں جائیں گے تو وہ مسخرہ کہتا ہے کہ جا پاگل تو وہاں بھی ملائوں طالب علموں ہی کے ساتھ رہے گی دیکھو نیکہ جنت واسے اکثر عزیزی ہو گئے اور دیکھ ہم جہنم میں جائیں گے جوں بڑے بڑے سلاطین اور امراء و رؤساء فرعون مرود شداد قارون اور ابو جہل جیسے ہوں گے تو آجکل فلاح روپے ملنے کو کہتے ہیں اگر کسی نیک کام میں روپیہ ملتا ہو تو اسکو شہر شمس بڑے شوق سے کرتا ہے اور وہیں یہ ہندو اس کی کچھ وقعت نہیں ایک جاہل نے کسی واعظ کو وعظ میں کہتا سنا کہ اللہ کی راہ میں جو ایک روپیہ دے دے تو اسے دس نو ضرور ملتے ہیں اور بعض کو زیادہ بھی ملتے ہیں سات سو تک۔ اس شخص نے سوچا کہ میں سرب آدمی ہوں مجھے کسی جیلہ کی ضرورت نہ ہے نہ ہی تجارت شروع کریں اس سے اچھی تجارت کیا ہوئی اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس سے وہی خیرات کر دیا اب دس کے منتظر بیٹھے ہیں جب کئی روز تک دس نہ آئے تو دیاں کو دست آئے لگے کہ افسوس میں نے اپنا روپیہ بھی کھو یا کیونکہ اس نے ثواب کیلئے تھوڑا ہی دیا تھا محض تجارت کیلئے دیا تھا اتفاق سے ایک دن یہ کسی کھیت میں فضا جتا کیلئے جو بیٹھا اور اسٹنچا کیلئے ڈھیلہ اٹھائے لگا ایک ڈھیلہ کے نیچے ایک ٹیو پڑا ملا جس میں پورے دس روپے تھے برا خوش ہوا کہ مولوی نے سچ کہا تھا دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا آپ نے جو وعظ میں کہا تھا کہ اللہ کیلئے ایک دینے سے دس ملتے ہیں یہ بالکل درست ہے مگر مڑوڑے بڑے غضب کے ہیں آپ اسکو چھپا اب سے اس منہ میں کیسا لٹھ اتنا اور کہہ یا کہ وہ دس ملنے سے پہلے دست بھی آتے ہیں اور مڑوڑے جی لگتے ہیں پھر جس کی ہمت ہوگی وہ دے گا ورنہ نہیں دیگا اسی طرح ایک اور احمق کی حکایت ہے اس نے کسی مولوی صاحب سے توکل کا وعظ سنا تھا کہ جتنا جسکے قدر میں ہے وہ ضرور ملکر رہتا ہے پس آپ نے یہ سنکر سب کام چھوڑ دیئے اور جگہ میں جا کر ٹھہرے مگر بیٹھا ایسی جگہ کنویں کے پاس جہاں داسندہ

چلنے والے ٹھہرتے تھے اب لوگ آتے اور کنویں پر ٹھہر کر شرک کی طرف موڑ کر کے جس میں اس طرف پشت ہوتی تھی کھانا کھا کر چل دیتے ایک دن گذرا دوسرا دن گذرا پھر ایک مسافر ایسا آیا اس نے بھی اس کی طرف پیٹھ کر کے کھانا کھایا اور چلنے کو ہوا بتویہ بالکل مایوس ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے کیسا غلط مضمون بیان کیا تیسرا دن بھی گذ گیا اور اس کا بھوک سے برا حال ہو گیا آخر آپ نے کھنکھارنا شروع کیا اور وہ مسافر نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال ہے اسکو رحم آیا اور جو کچھ بچا ہوا کھانا تھا وہ دیدیا۔ کھانا کھا کر کچھ جان آتی تو آپ بھی مولوی صاحب کے پاس دوڑے ہوئے آئے کہ مولوی جی تو کل کا مضمون تو درست ہے مگر کھنکھارنے کی بھی ضرورت ہے تمہارے بیان میں اتنی کسر تھی آئندہ اسکو بھی ظاہر کر دیا کرو۔ اگر میں نہ کھنکھارتا تو جان سے ہی گیا ہوتا غرض بعض لوگ مال ملنے ہی کو فلاح سمجھتے ہیں اور نماز پڑھ کر چونکہ فوراً مسئلے کے نیچے سے روپے نہیں نکلتے اسلئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز میں کیا فلاح ہے مگر میں کہتا ہوں کہ کیا مال خود مقصود بالذات ہے بھلا اگر ایک شخص کے پاس ہزار روپے کے نوٹ ہوں یا نقدی ہو اور وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کو سوں تک نہ کھاتا ہے نہ پانی ہے اور اس وقت اسکو بھوک پیاس لگی تو بتلائیے یہ ہزار روپے اسکے کس کام کے اب اگر وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دیدی تو کیا آپ اسکو مفلح اور کامیاب کہیں گے ہرگز نہیں معلوم ہوا کہ مال خود فلاح نہیں اب شاید آپ یہ کہیں کہ کھانا پینا تو فلاح ہے ہم اس کے طالب ہیں سو یہ بھی غلط ہے کھانا پینا بھی مقصود بالذات نہیں کیونکہ بعض دفعہ کھانا کھا کر پیاس ہو جاتا ہے اس وقت بھی کھانا سبب ہلاکت ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ مقصود اور کچھ ہے وہ کیا ہے چین و آرام جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے تو اب دعوے سے کہا جاتا ہے کہ نماز سے یہ فلاح ضرور حاصل ہوتی ہے نہ نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی مگر جیسے بعض دواؤں کا نفع ایک خاص مریض پر ہوا کرتا ہے چنانچہ اطباء کہا کرتے ہیں کہ اس دوا کو تین دن یا تین ماہ استعمال کر کے پھر آنا اس مدت سے پہلے نفع ظاہر نہ ہوگا اگرچہ ماہ کا اندھا کسی قیمتی سرمہ کو دو تین دن لگا کر سوا نکھا ہونا چاہیے۔

تو وہ بیوقوف ہے اسے چاہیے کہ کم از کم شلا تین ماہ تو استعمال کر کے دیکھے اسی طرح نماز کی راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہر شخص کے لئے اس کے مناسب ہوتی ہے پس یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ چار دن نماز پڑھ کر مرقہ کرنے بیٹھ گئے کہ دیکھوں راحت قلب حاصل ہوئی یا نہیں صاحب کسی جاننے والے صیب روحانی سے پوچھ کر نماز کو قاعدہ سے شروع کر دو رکچہ عرصہ تک ادا کرتے رہو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انشاء اللہ حید ہی روز میں یہ حالت مشاہد ہوگی جسکو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جُعِلَتْ قُوَّةُ عِدْنِي فِي الصَّلَاةِ مِثْرِي آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے جو شخص نماز کا عادی ہے وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا راحت ہوتی ہے مشہور ہے کہ عشا کی نماز پڑھ کر آدمی سلطان اللیل (رات کا بادشاہ) ہو جاتا ہے واقعی سلاطین کو کیا راحت نصیب ہوگی جو نماز کو عشا کی نماز پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا ادراک ضد کو دیکھ کر کامل ہوتا ہے تو نماز کی راحت کا احساس بھی اس طرح ہوگا کہ کبھی ریل میں نماز پڑھنا دشوار ہوا ہو تو یاد کیجئے اس وقت کیسی پریشانی ہوتی ہوگی اور خدا خدا کر کے کسی سٹیشن پہنچاؤں گے انہوں نے سے جگہ ملی ہوگی تو نماز پڑھ کر کیسا چین ملا تھا مگر یہ بات ایک زمانہ تک نماز کی عادت ہونے سے نیز اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے نسبت مع اللہ حاصل ہوتی ہے و لکن خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے مگر یہ نسبت ذوقی چیز ہے اور اسکے حصول کیلئے بھی ایک میعاد ہے اسکی حقیقت قول سے نہیں معلوم ہو سکتی محض ذوق سے معلوم ہوتی ہے ظاہر میں بھی تو ایسی بہت چیزیں ہیں جو بدون ذوق کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ شعر میں مزا آتا ہے مگر کیا کوئی اس مزہ کی حقیقت الفاظ میں بیان کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہمارے ایک دوست ہیں انکو اشعار میں مزا نہیں آتا جب وہ کسی کو شعر سے مزا لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسپر مہنت ہے کہ شعر بھی کوئی مزہ کی چیز ہے یہ بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جو اس میں مزا آئے ایک دفعہ ال آباد میں ایک دوست میرے ساتھ تھے ان کی طبیعت شاعرانہ ہے وہ اپنی ایک غزل سن رہے تھے جس میں ایک شعر یہ بھی تھا

کیا بیٹھا ہے سینہ پر نہ لڑ کو نہ ہرے قاتل
ہاں پھیر بھی دے خنجر کیا دیر لگاتی ہے
لوگ تو اس سے مزے لے رہے تھے اور وہ حضرت اپرینس رہے اور فتوے لگا رہے
تھے کہ واللہ یہ بالکل جھوٹ ہے ہم نے تو کسی محبوب کو نہیں دیکھا کہ وہ عاشق کے سینہ پر خنجر
چلائے کو بیٹھا ہو اب بند سیہ ایسے لوگوں کو الفاظ سے کیونکر سمجھا یا جائے کہ شر میں یہ مزا ہے
کیونکہ یہ محض ذوقی چیز ہے جسکو یہ ذوق حاصل نہیں وہ اسکے لطف کو نہیں سمجھ سکتا ہی وجہ یہی
کہ فلاسفہ نے صوفیہ کے حال و حال و وجد کو دماغ کی خرابی پر محمول کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ
سے محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غائب میں اور غائب کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی اور حیرت
ہے کہ بعض تنکا میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حب عقلی کے تو قائل ہیں مگر حب طبعی کا انکار کرتے ہیں
افسوس عشاق تو محبت میں مرے کھپے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محبت حق تعالیٰ سے ہو ہی
نہیں سکتی وہ تو جان دینے کو تیار ہیں اور بہت سے تڑپا تڑپ کر مر بھی گئے اور یہ انکو دیوتا
کہتے ہیں یہ لوگ غنیمت طریق میں انکو عشق کا چرکا نہیں لگا اسلئے اسکی حقیقت کے منکر ہیں کیونکہ
ذوق این نے نشانی بخدا پختی،

۶

حضرات! یہ لوگ جنکو دیوتا کہا جاتا ہے ایسے عاقل ہیں کہ ان کے ملفوظات اور حکیمانہ
اقوال کے سامنے اسطرحی طفل مکتب ہے تو کیا ایسے عاقلانہ اقوال دیوانوں سے صادر ہوا
کہتے ہیں مگر چونکہ اس محبت نے ان سے سلطنتیں جڑا دیں حب انہوں نے سلطنت کو تنہا
حق دیکھا تو لات مار کر اڑا ہو گئے ان کا مذاق یہ ہے

عشق بامردہ بنا شد پائدار   عشق را باجی و باقیوم دار   اور
عاشقی بامردگان پائیدہ نیست   زانکہ مردہ سوئے ما آمند و نیست

وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہیں کرنا چاہتے دنیا اس کے لڑاؤ کی نظر میں خاک کی برابر
بھی نہیں رہے اسلئے اہل دنیا کی نظریں وہ دیوانے شمار ہوتے گئے مگر وہ ایسے دیوانے ہیں کہ
دوست دیوانہ کہ دیوانہ نشتر

مگر میں سچ کہتا ہوں کہ زندگی انہی کی زندگی ہے واللہ انکو کھانے پینے میں بھی وہ مزہ آتا ہے
کہ آپ کو اور ہم کو نہیں آتا کیونکہ ان کو کھانے پینے کے وقت میں یہ مختصر ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں

محبوب کی طرف سے ہیں اور محبوب کے ہاتھ سے اگر گلا ہوا امرود بھی ملے تو وہ الہ آباد کے شاداب امرود سے افضل ہوتا ہے بلکہ محبت کی تو اس سے بھی بڑھ کر عجیب حالت ہے کہ عاشق کو محبوب کی ایذا میں بھی مزا آتا ہے اسی لئے اہل اللہ کو جان دینے میں بھی مزا آتا ہے کیونکہ عاشق کو محبوب کے ہاتھ سے دھول کھانے میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے حضرت عرقی فرماتے ہیں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت نیست : سردوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی حضرت زلیخانے جب زمان مصر کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ایذا کا مطلق احساس ہوا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کی یہ حالت ہوتی جسکو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ۔

لَوَاجِي زَكِيًّا لَوَرَأَيْنَ جَنِينَهُ لَا تَرْنَّ بِالْقَطْعِ الْقَلْبُ عَلَى الْيَدِ

واقعی ہزاروں مردوں نے اپنے دل کاٹ دیئے عزرات میں حضور کے قدموں میں جانیں دی ہیں اور عورتوں کی یہ حالت تھی کہ جب حضور عزرات سے واپس ہوتے تو عورتیں شکرگوں پر کھڑی ہو جاتیں اور آہنیالوں سے ارل حضور کی خیریت پوچھتی تھیں ایک دفعہ کسی عزوہ میں ایک عورت کا باپ اور غاوند اور بیٹا اور بھائی غرض سارا کنبہ شہید ہو گیا تو حضرات صحابہ نے اس کی تعزیت کی کہ تمہارے فلاں فلاں عزیز شہید ہو گئے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ تہلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں صحابہ نے کہا حضور تو بخیر و اخیروا پس تشریف لارہے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ بس حضور سلامت چاہئیں آپ کے اوپر ہزار ماں باپ اور اولاد فدا ہیں ۔

فَدَى لِرَسُولِ اللَّهِ خَالَتِي وَنَعِي وَأَبَائِي وَنَفْسِي وَمَالِيَا

تو حضور کیساتھ صحابہ کو یہ تعلق تھا کہ عورتیں اور مرد اور بچے سب کے قلوب پارہ پارہ ہو گئے تھے غرض محبت کیساتھ مصائب کی فیسری ہو جاتی ہیں یہ از محبت تلخا شیریں بود۔ مینا پنچان صحابہ کو حضور کی سلامتی کی اس درجہ مسرت تھی کہ اپنے سارے کنبہ کا مرنا بھول گئیں۔ جب تلخیاں بن نہ تنگوار ہو جاتی ہیں تو محبوب کے لذیذ انعامات میں تو عاشق کو کیا کچھ حظ آئے گا اسلئے اہل اللہ کو جب کھانے پینے کی چیزوں میں یہ امر مشاہد ہوتا ہے کہ یہ محبوب نے ہکو دی ہیں تو انکو وہ حظ حاصل ہوتا ہے کہ اہل دنیا نے اس کا خواب بھی نہیں دیکھا پھر ان لوگوں کو بھلا نماز

میں تو کیوں حظ نہ آئیگا جو خاص قرب محبوب اور حاضری دربار کی حالت ہے اسوقت واقعی طور پر ان کو **تَحَى عَلَى الْفَلَاحِ** کا ادراک ہوتا ہے کہ نماز عجیب راحت کی چیز ہے یہ تو نماز میں فلاح عاجل باطنی ہے اس کے علاوہ نماز میں ظاہری فلاح عاجل بھی بہت کچھ ہے چنانچہ نماز میں ایک نفع یہ کہ اگر کوئی آپ کو فضول مخالطت فضول مکالمات سے ایذا دینا چاہے تو نماز شروع کر دے جب تک نماز پڑھتے رہو گے کوئی تمہیں کچھ نہ کہیگا۔ دوسرے اگر تم کسی آنے والے کی تعظیم نہ کرنا چہو اور تعظیم نہ کرنے میں خطرہ کا اندیشہ ہو تو اس کو آتا ہوا دیکھ کر نماز شروع کر دو اس طرح تعظیم سے بھی بچے رہو گے اور دوسرے کو اپنے بے تعظیمی کا بھی خیال نہ آئیگا کیونکہ سب جاننے میں کہ نماز میں انسان دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں سطح خلوت اختیار کروں گا کہ گوشہ نشین بھی مشہور ہوں کیونکہ اس شہرت کے بعد پھر خلوت نہیں رہ سکتی لوگ تنگ کرتے اور ہجوم کرنے لگتے ہیں تو اسکی سہل صورت یہ ہے کہ ہر وقت نفل نماز پڑھا کرے ہمارے ایک عزیز بزرگ نے جو مشرب سماع رکھتے تھے اسی طرح خلوت اختیار کی تھی کہ ٹھیک ہی میں عام منظر پر رہنے اور ہر وقت نماز پڑھتے تھے جب کوئی ملنے آیا تو سلام کے بعد دو چار باتیں خیر و عافیت کی پوچھ لیتے اور پھر نماز شروع کر دیتے مجھے یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ نہ تو وہ بد اخلاق مشہور ہوئے کیونکہ جو کوئی بھی آتا تھا اس سے ضرورت کی قدر مل بھی لیا کرتے تھے اور نہ عزت گزینی میں خلل آیا اور نہ خلوت نشین مشہور ہوئے جو عوام کا ہجوم ہوتا۔ ایک حرکت نماز کی یہ سب کہ سب بڑے بڑے سلاطین اور روساء کی برابری ہو جاتی ہے ایک انگریز کا لچ میٹھ جس کا تودہ ہانڈیکہا کہ وہاں رہیوں کے لڑکے پڑھتے ہیں جنکے ساتھ لڑکراڑ ملازم بھی ہوتے ہیں ماحضرت کیوقت وہ لڑکے دیکھتے رہتے ہیں آقا کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے اور نماز کیوقت آقا کے برابر پاس مل کر کھڑے ہوئے ہیں اس سے ان لڑکیں لڑکوں سے دریافت کیا کہ نماز میں بڑے کھڑے ہوئے یہ ملازم گستاخ نہیں ہو جاتے بیوں نے کہا کیا مجال ہے جو نماز کے بعد ہماری ذرا بھی برابری کر سکیں اسوقت کا یہی حق ہے کہ سب برہمنوں اور دوسرے ذات کا دوسرا حکم ہے اسکو اس سے بڑی حیرت ہوئی۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے عاقلانہ وہ نماز میں آقا کے برابر ہی ہو جاتا ہے مگر ہر جی اس میں انقیاد دے

صفت بڑھ جاتی ہے یعنی وہ آقا کی خدمت اور اسکے حقوق کی بجا آوری بے نمازی تو کسے زیادہ کرتا ہے واقعی یہ بات مشاہدہ ہے کہ دیندار آدمی جیسے خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے بندوں کے حقوق بھی خوب ادا کرتا ہے اسی برابر ہی ہر ایک اور قصہ یا دیا لؤاب ٹونک جنکا نام وزیر الدولہ تھا بڑے دیندار تھے ایک دفعہ کسی نمازیں وہ آئے اور کسی عزیز مزدور کے پاس کھڑے ہو گئے وہ بیچارہ ڈرا کر کہیں لؤاب صاحب کو میرا دامن وغیرہ نہ لگ جاوے پھر مصیبت آوے اسلئے وہ ڈرا سٹا کر دب کر کھڑا ہوا جس سے صف میں فرجہ ہو گیا لؤاب صاحب صف ملانے کیلئے ادھر کوا اور کھسک گئے تو وہ اور ہٹ گیا اب لؤاب صاحب تو اس سے ملنے ہیں اور وہ الگ ہوتا جاتا ہے خدا خدا کر کے نماز پوری ہوئی تو وہ عزیز فوراً ہی بھاگا لؤاب صاحب نے دعا سے فراغت کر کے فرمایا کہ ہمارے پہلو میں کون شخص کھڑا تھا اسکو حاضر کر و خدمت حشم نے اسکو حاضر کیا اب تو وہ سمجھا کہ میری کنجی آئے گی لوگوں نے کہا ڈرو نہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر لؤاب صاحب کے سامنے دیگر گفتگو کرنا دلیرانہ بات چیت کرنا پھر وہ کچھ نہ کہیں گے چنانچہ لؤاب صاحب کے سامنے پہنچے انہوں نے فرمایا کیوں صاحب یہ کیا حرکت تھی کہ ہمتو صف میں خوب ملنا چاہتے تھے کیونکہ سنت بھی ہے اور تم ہم سے الگ ہوتے تھے کیا نماز میں بھی ختم ہم سے ڈرتے تھے اس نے دلیرانہ جواب دیا کہ نماز میں آپ سے میں کیوں ڈرتا یہ تو خدا کا مذہب ہے جس میں بڑے سے بڑے بادشاہ بھی کسی ادنیٰ مسلمان پر ترجیح نہیں رکھتا۔ لؤاب صاحب نے فرمایا پھر کس لئے تم بچتے تھے کہا میں اسلئے بچتا تھا کہ کہیں آپ کی دنیا مجھ کو نہ لگ جائے یہ سن کر لؤاب صاحب اس کے بڑے معتقد ہوئے اور حاضرین سے تعریف کی اور رونے لگے اور کہا واقعی اس عزیز کو کچھ تنخواہ مقرر کر دی۔ نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے الغبار بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاق جمیدہ و افعال حسنہ کا اثر صحت پر بہت اچھا پڑتا ہے اور افعال بد سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ ایک آدمی نمازی ہو اور ایک بے نمازی تو نمازی کی صحت بے نمازی سے ضرور سچی ہوگی رگ و پھوس یکساں قوی اور قریب قریب بدن کے بیٹے چاہئیں (۱۲) بلکہ ایک حدیث سے جو ابن ماجہ میں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد شین نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعہ سے بعض امراض کا علاج کیا ہے۔

جسکے گھر کو خدا اور رسول بھیجنا چاہیں وہ کیونکر بچ سکتا ہے تو جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان کے گھر میں ضرور آگ لگی ہے شاید تم کہو کہ ہمارا گھر کہاں جلا وہ تو اچھا خاصا موجود ہے تو اس کے متعلق مولانا روئی کا جواب سنلو فرماتے ہیں

آتش گر تاندست این زود و چیت جاں سپہ گشت و رواں مرد و چیت

یہ فقوڑی آگ لگی ہوئی ہے جسکے دہو میں نے دل کو سیاہ کر دیا اور چہرہ پر وحشت و ظلمت برس رہی ہے اس ظلمت قلب سے بے نمازی کے چہرہ پر بھی ضرور ایک اثر ہوتا ہے جس کو اس کا بے نمازی ہونا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے نمازی کے چہرہ پر جو نور ہوتا ہے وہ بے نمازی کے چہرہ پر نہیں ہوتا اور یہ اثر قلب کا ہے نمازی کے دل میں نور ہے اس کا اثر چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے اور بے نمازی کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چہرہ کی بدرونی سے ظاہر ہوتا ہے معلوم ہوا کہ آگ ضرور لگی ہے اسی کا یہ دہواں ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا ہے دل کی سیاہی یہ ہے کہ بہت لوگوں کو نہ رشوت سے نفرت ہے نہ جھوٹ بولنے سے نہ کسی پر ہتھان باندھنے سے نہ کسی کی زمین دبا لے اور قرض لیسکر انکار کر دینے سے نہ لڑکوں اور عورتوں کو گھورنے سے وغیرہ وغیرہ۔ اور مولانا کا یہ ارشاد

حدیث سے موید ہے۔ حدیث میں ہے۔ **إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذِنَبَ كَانَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَعْفَرَ صَقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ فَلَکِبٌ فَذَلِکُمُ الرَّائِیُ الَّذِیْ ذِکْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ** (عالم القرآن حسن صحیح مشکوٰۃ ص ۷۰) یعنی جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک

سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر توبہ استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر نکتہ بڑھتا گیا تو یہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل کو گھیر لیتا ہے یہی وہ زنگ ہے جسکی بابت حق تعالیٰ فرماتے ہیں **کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ** یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی کمر توڑوں کا زنگ غالب ہو گیا ہے۔ اسی کو مولانا ایک مقام پر فرماتے ہیں

ہر گنہ زنگے ست بر مرآۃ دل دل شود زین زنگ انوار و خجل
چو زیادت گشت دل را تیرگی نفس و دن را بیش گرد و خیرگی

یہ تو بالکل حدیث کا ترجمہ ہے پس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسی کو مولانا نے فرمایا تھا کہ آگ نہیں لگی تو یہ دھواں کہاں سے آیا کہ دل سیاہ ہو گیا اور صورت پر پھٹکا رہتی ہے۔ بزرگوں کا کلام کلیاً یا جزئاً بالکل حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے گو ظاہر میں اشعار نظر آنے میں مکتبہ میں ایک دفعہ میرا بیان ہوا تو اتفاق سے اس میں ثنوی وغیرہ کے اشعار زیادہ پڑھے گئے اس وقت ایک خیر متقل بھی موجود تھے بیان کے بعد کہنے لگے کہ وعظ تو بہت اچھا ہے مگر اتنی کسر ہے کہ اس میں ذال شدہ و قال لرسول کہ تھا اشعار زیادہ تھے اسکے دن پھر بیان ہوا تو میں نے چند اشعار زیادہ پڑھے اور ہر ایک شعر کے مضمون کو حدیث و قرآن سے ثابت کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے اور اگر کسی جگہ حدیث و قرآن کا ترجمہ بھی نہ ہو تو محقق کا کلام خدا اور رسول کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ و رسول ہی کی مراد کو واضح کرتا ہے گو بعینہ ترجمہ نہ ہو بالخصوص ثنوی شریف کہ وہ تو خود الہامی کتاب ہے چنانچہ مولانا جامی کا ارشاد ہے

۳۴۳

ثنوی مولوی معنوی ہست قرآن و زبان پہلوی

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ قرآن سے مراد کلام الہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنوی کلام الہی ملہم ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی حکایات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں ہاں بعض جگہ بعینہ ترجمہ قرآن بھی ہے مگر سب جگہ نہیں اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ الہام فارسی میں کیوں ہو آئیو نہ حق تعالیٰ کسی زبان کے ساتھ مقید نہیں ہیں وہ فارسی میں بھی تکلم اور الہام فرما سکتے ہیں مولانا فرماتے ہیں

پارسی گو گر چہ تازی خوشترست عشق را خود صد زبان دیگرست

تو یہ اشعار یعنی ہر گنہ زدگی سے انو علاوہ کلام محقق اور کلام ملہم ہونیکے حدیث کا ترجمہ بھی ہیں اسلئے مولانا کا ارشاد بالکل بجا ہے کہ آگ ضرور لگی ہے اسی سے دل سیاہ ہوا ہے رہا یہ کہ آگ کے ساتھ سوزش بھی ہوتی ہے اور بے نازی کو تو سوزش نہیں ہے تو خوب یاد رکھو کہ سوزش بھی ہے مگر فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے اس لئے اسکا احساس نہیں ہے جیسے کلور فارم سو گئے والیکو زخم نشتر کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی ان لوگوں نے غفلت

کا کلورافام سو نگہ رکھا ہے اسلئے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا مگر ایک دن یہ فالج اور یہ سن اور یہ بیہوشی اثرے گی اسوقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا

فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذَا اُنْكَشَفَ الْغُبَارُ اَفَرَسَّ تَحْتَ رِجْلَيْكَ اَمْ حِمَارٌ

اس وقت غفلت کے غبار نے آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے اسلئے گناہ کے بیکار پھرنے نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گھوڑے پر سوار ہیں اور دینداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور انکو

گدھے پر سوار سمجھتے ہیں مگر جسدن یہ غبار بیٹھ جائیگا اسوقت معلوم ہو جائیگا کہ گدھے پر سوار کون تھا اور گھوڑے پر سوار کون۔ دوسرے یہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی حمایت

یہ ہے نَارُ اللّٰهِ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلٰی الْاَقْيِدَةِ اس کا اصل محل قلب ہے اور دعوے سے کہا جاتا ہے کہ گناہ کا دل بچپن ہوتا ہے اسکو راحت و چین نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ سے دل

کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے یہ اسی آگ کا نواثر ہے جس نے اند اندر دل کو پھونک دیا ہے اور صوفیہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ گناہ خود ہی آگ ہیں اور جہنم انہی کی صورت مثالی ہے اس کا یہ مطلب

نہیں کہ جہنم کافی نفسہ و جہد نہیں بس معاصی ہی کو حجازاً جہنم کہہ دیا گیا بیسیا کہ فلا سفر نے نیم و جیم کی حقیقت علم و جہل سمجھی ہے مطلب یہ ہے کہ جہنم خارج میں موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے ج طرح

حدیث و قرآن میں خبر دی گئی ہے مگر اس کی حقیقت یہی معاصی میں جہنم کی آگ اور سانپ بچھو وغیرہ سب انہی گناہوں کی صورت میں چونکہ اس عالم میں اعراض بھی جواہر بنجاتے ہیں اسلئے یہی گناہ جہاں کئے جاتے

ہیں ان ہی کی یہ صورتیں بن گئیں اور پہلے سے بن گئیں۔ امام غزالی نے یہی بات لکھ دی تھی جس کو لوگوں نے جہنم منصوبہ کی حقیقت کے انکار پر محمول کیا اور امام پر فتویٰ لگانے لگے مگر یہ حمل غلط ہے امام

غزالی اس سے بری ہیں لوگوں نے ان کے کلام کو سمجھا نہیں یہ سہلہ میں نے اسلئے بیان کر دیا تاکہ اگر کسی کی نظر سے یہ بات گزرے تو غلطی میں نہ پڑے غرض صوفیہ کے قول پر تو یہ گناہ ہی خود

آگ ہیں ان کے لئے کسی دوسری آگ کی ضرورت نہیں مرنے کے بعد ہی آگ اور سانپ بچھو بنکر ستائیں گے پس گناہ گار مرنے کے بعد تو صورت جہنم میں جائیگا اور اسوقت

وہ حقیقت جہنم میں موجود ہے کیونکہ بڑا جہنم یہ ہے کہ حضرت حق ناراض ہوں۔ شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت فراق یار نہ آں می کند کہ نبواں گفت

ع
وہند کی آگ
اور اللہ کی حکمت
حکمتی تھی کہ
دن کو کئے ہی
دن کو کہ باجی کی
پارہ

حدیث ہول تباہت کہ گفت واعظ شہر کنا قیست کہ از روزگار پھراں گفت صاحبو جہنم انہی کے واسطے جہنم ہے جسے خدا تعالیٰ ناراض ہوں اور جس سے خدا راضی ہوا سکے لئے جہنم کوئی چیز نہیں بلکہ ان سے تو جہنم خود پناہ مانگتی ہے ان کے ایمان کے اثر سے وہ خود ٹھنڈی ہونے لگے گی حدیث میں کہ جو وقت مسلمان پلصراط سے گزریں گے جو جہنم کی پشت پر بچھا یا جائے گا تو مومن متقی سے جہنم کہے گی جُوْا مَوْمِنٌ فَإِنَّ نُّوْرًا لِّاَلْفِ اَنْارٍ اُسے مومن جلدی سے پار ہو جا تی رہے نور نے تو میری نارہی کو بچھا دیا۔ نیز مولانا رومی نے ایک جماعت اولیاء کا حال لکھا ہے کہ وہ پلصراط سے گزر کر جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو حق تعالیٰ یا ملکہ سے سوال کریں گے کہ ہم نے سنا تھا کہ پلصراط سے گزرتے ہوئے جہنم بھی راستہ میں آتا ہے مگر ہم کو تو ملا نہیں تو ارشاد ہو گا کہ تنہ ایک باغ سرسبز شاداب دیکھا تھا یا نہیں وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا ارشاد ہو گا کہ وہی جہنم تھا جو تمہارے ایمان کی برکت سے گلزار ہو گیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے دنیا میں آگ گلزار ہو گئی تھی ۔

گشتان کند آتش بر خلیل گرد ہے باتش بر در آب نیل اور نیز قیامت میں انبیاء علیہم السلام اور بعض مومنین اذن شفاعت کے بعد جہنم میں گھس گھس کر دوزخیوں کو نکالیں گے مگر جہنم ان کا کچھ بھی نہ کر سکے گی اور اس وقت بھی زبانہ جہنم دوزخ میں موجود ہیں مگر ان کو اس سے کچھ ضرر نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو کامل الایمان ہیں اور جن میں ایمان ضعیف ہے ان کو بھی جہنم پوری طرح نہ جلا سکے گی کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ مومن کے قلب پر آگ کا اثر نہ پہنچے گا اور حدیث مسلم میں ہے کہ اَفَاھُمْ اِنَّہُ اِمَّا قَدْ کُنْہَا رَسُلَانُوْنَ کو حق تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے ایک قسم کی موت یعنی نیند کا سا اثر دے دیں گے پھر ان کو عذاب جہنم کا فرکی برابر احساس ہو گا الغرض اصل جہنم تو خدا کی ناراضی ہے اور خدا کی ناراضی گناہوں سے ہوتی ہے تو گناہ خود جہنم ہیں اگر سن لہی نہ ہو اور ویسے ہی چھوڑ دیئے جائیں تو حق تعالیٰ کا ناراض ہونا ہی خود جہنم ہے بلکہ شریف طبائع کا خاصہ یہ ہے کہ ان کو جرم پر سزا مل جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اگر سزا نہ ملے تو رنج زیادہ ہوتا ہے کوئی

جہنم کی حقیقت پوچھے وہ ہی کہیں گے کہ معصیت ہی خود جہنم ہے۔ پس اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جماعت کی پابندی نہیں کرتے ان کے گھروں میں ضرور آگ لگی ہے اور ایک دن اس کی سوزش کا احساس ضرور ہو گا گویا بھی ہنوا۔ صاحبو! بعض طاعات کا موقعہ تو کبھی کبھی آتا ہے مثلاً روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور بعض طاعات سب پر فرض نہیں مثلاً حج اور زکوٰۃ سب پر فرض نہیں مگر نماز تو ایسا ظاہر فرض ہے جس کی فرضیت بے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے امیر و غریب سب پر یکساں فرض ہے پھر اس کے لئے کوئی خاص ہیبت مقرر نہیں روزانہ پانچ دفعہ فرض ہے تو یہ طاعت سب سے اہم اور ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس کے پابند ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت علیہ کمزور ہے اور قوت علیہ اس لئے کمزور ہے کہ قوت علیہ کمزور ہے اگر ہم کو گناہوں کا ضرر پورا پورا معلوم ہوتا تو ترک صلوٰۃ پر ہر کج حلت ہوتی جیسے شکم کے ضرر کا ہم کو علم ہے تو کبھی تجربہ و امتحان کے لئے بھی کسی نے نہ کھایا ہو گا نیز اوپر سے گرنے کا ضرر سب کو معلوم ہے تو امتحان کی واسطے کبھی کوئی اوپر سے نگرا ہو گا۔ اور جو لوگ ایسی بیہودگی کرتے ہیں کسی جہل کے غلبہ سے ان چیزوں کی مضرت کا علم ہی ضعیف ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ہم کو گناہوں کے ضرر کا علم ایسا بھی نہیں جیسا کہ شکم کا کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر کا علم ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب بید ہرک کر لیا جاتا ہے اور ان کاموں کو بھول کر بھی نہیں کیا جاتا اور یہی قوت علمی کی کمزوری ہے کہ جس چیز کا ضرر شکم کا کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر سے بھی اشد ہے اس کو ہم نے ان سے بھی کم رکھا ہے ورنہ کبھی تو تجربہ کے لئے ان افعال کا بھی ارتکاب کیا ہوتا جیسے بوجھ بکڑ کی حکایت ہے کہ اس کی بستی میں ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا تھا پھر اتنا نہ گیا تو شور مچانے لگا آدمی جھج ہو گئے وہ بھی سب بیوقوف تھے کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آئی تو بوجھ بکڑ کو بلا لیا گیا اس نے اپر تلے دیکھ کر تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ بس تدبیر سمجھ میں آگئی ایک رستا اسکے پاس پھینک دو اور کہو مگر سے باندھ لے اس نے باندھ لیا پھر لوگوں کو حکم دیا کہ رستے کو زور سے جھٹکا دو لوگوں نے جو جھٹکا مارا تو بدن تو بیچھے آگیا مگر رستا اوپر کو

اگر کسی بزرگ سے بوجھ بگڑے کہ کہ یہ کیا ہو، کہنے لگا اس کی قسمت میں موت ہی تھی ورنہ میں فی
 لو اس در کب سے بہت سے آدمی کمزور سے کا رہے ہیں اسی طرح ایک جین کا سرناج کی کوئی بھی
 میں پھنس گیا تھا پیاری دہریں کی وہیں رہ گئی رہ گئی کوئی ٹوٹے ہیں تو ناچ کا نقصان اور
 نہیں توڑتے ہیں تو جین کی جان ہوتی ہے جب سارے تھک گئے اور کوئی تدبیر سمجھ میں
 نہ آتی تو بوجھ بگڑ کو بٹا دیا گیا اس نے کہا کہ جین کا سرناج اور پھر ایک آدمی سے کہو کہ اپر
 سے اندر گھس کر سر نکال لاؤ گے کیونکہ ناچ کی کوئی ٹوٹے کے دو منہ ہوتے ہیں ایک اوپر وہ بڑا
 ہوتا ہے اور ایک نیچے وہ چھوٹا ہوتا ہے ۱۲ جب سرناج دیا گیا تو جین مر گئی اب سر کو
 نکال کر لائے بھی اور وہ جڑ کہاں سکتا ہے۔ مانتو ہم اسکو بیوقوف اور احمق کہتے ہیں مگر ہم
 ہی اسی حماقت میں مبتلا ہیں کیونکہ اس نے بھی امتحاناً یہ فعل کئے تھے اسکو آپر سے گرنے اور سر
 کاٹنے کے غم کا علم تھا اگر اسکو ضرر کا علم کافی ہوتا تو کبھی ایسی رائے دینے کی جرات نہ کرتا مگر
 اس نے محض آزمایا ہی تھا جیسے ہم امتحان کے لئے کبھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور بہت سے
 گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس گناہ کا مزہ نو دیکھ لیں پھر نکرے
 اس امتحان کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو ضرر کا علم نہ ملتا ہے اگر علم ضرر کافی ہوتا تو تجربہ کی کبھی سمیت ہنوت
 اور یہ کچھ عام نہیں کہ دو چار الفاظ یاد کر لئے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے رشوت اور سود حرام ہے وغیرہ
 وغیرہ علم وہ ہے جس کا طبیعت پر اثر ہو جو دل میں گھس گیا ہو جیسے شکریا کا زہر قاتل ہونا دل میں گھسا
 ہوا ہے مگر ہماری یہ حالت گناہوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہاں تو ایسی بینکری اور دہری ہے کہ اگر
 کوئی ان کو خبر نہ دے تو جنت کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کر دیا برے ہم کیا کر دے تو یہی لیگ جو چند
 الفاظ پڑھے ہوئے ہیں اور تعلیم یافتہ و جذباتی کہلاتے ہیں ناصح کو یوں جواب دیتے ہیں کہ میاں
 تم ہی جنت میں چلے جانا ہم دوزخ ہی میں ہیں۔ بھلا یہ جواب سن کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو گناہوں
 کے ضرر کا علم ہے ہنوت جب جانیں کہ یہی شریف آدمی جو جہنم میں جانے پر تیار ہے تو کتنی کرے بھی
 یہ کہہ دے کہ میں نہیں آرام سے گھر بیٹھے رہوں ہم جیلخانہ ہی میں ہیں یا کسی کا گھر چلتا ہو اور کوئی اسکو
 خبر دے تو مفکری کے ساتھ یہ کہہ دے کہ میں نہیں گھر میں راج کر رہا ہوں بے گھر ہی ہوں صاحب
 ایک ذرا سے بھڑکے کے رونے کی بھی سب کو فکر ہوتی ہے مگر افسوس جنت کے بارے میں

ہم ایسے نخی بنے ہیں کہ گناہوں کی بدولت وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہوتی ہے تو اس کی رائے
 نہیں اتنو سمجھ میں آگیا کہ درحقیقت ہم کو گناہوں کے ضرر کا علم ہی نہیں اور جب کچھ ہے وہ ہم
 الفاظ کے درجہ میں ہے جس کا مفہوم قلب میں کچھ نہیں پس یہ سنا ثابت ہو گیا کہ علمی اور عملی کمزوری
 گناہوں کا سبب ہے اور یہ بلا آجکل ہر جگہ عام ہے جسکے عموم میں یہ مقام بھی داخل ہے اسلئے میں نے
 اس مضمون کو اختیار کیا ہے اسی کو حق تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّ
 اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِسْ میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے کان کھولے ہیں جو زمینداری
 پر یا کسی عہدے پر یا شرف نسب اور جائداد و مال وغیرہ پر فخر کرتے ہیں کہ سلو بڑا شرف خدا کا پوسہ
 یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری جس کا حاصل ہے گناہوں سے بچنا اسی سے کامل شرافت حاصل ہوتی ہے
 اس میں تو ضرورت عمل پر تکیہ کیا گیا ہے اور اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِكُمُ الْعُلَمَاءُ میں یہ بتلایا
 گیا ہے کہ خدا کا خوف علم سے حاصل ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ قوت عمل علم پر موقوف ہے پس علم و
 عمل دونوں کی ضرورت ثابت ہو گئی اب اگر کسی کو فلاح اور اصلاح کی طلب ہو وہ علم و عمل حاصل
 کرنے کی سعی کرے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب مدرسہ میں آجا دیں کیونکہ اسکو آجکل دین سے
 بیکاری کا سبب سمجھتے ہیں تو سن لو کہ علم و عمل کا حاصل ہونا بیکار رہنے پر موقوف نہیں آپ سائے
 کام کرتے رہیں جب بھی یہ دولت مل سکتی ہے گو بعد میں دنیا سے اضطراب بیکار ہو جانا پڑتا ہے مگر
 وہ بیکاری ایسی لذیذ ہوگی کہ آپ ہزار کاموں کو اس پر فدا کرینگے اسکو آپ خود اختیار کرینگے باقی
 ہم ایسے بیکار رہنے کو نہ اب کہتے ہیں نہ جب کہیں گے۔ اب میں وہ طریقہ بتلاتا ہوں تو سنئے
 علم حاصل کرنے کا سہل طریقہ تو یہ ہے کہ آجکل مسائل دینیہ کی کتابیں اردو میں بکثرت ہیں غنائم
 کی بھی اور احکام کی بھی انکو تنہائی میں دیکھا کیجئے اور فراغ کے اکثر اوقات میں کتب بینی میں رہا کیجئے
 یا دوستوں کے ساتھ مجلس آرائی چھوڑ دیجئے آپ اپنے اتیک خلوت اختیار کی نہیں اس لئے اس کی
 قدر نہیں اگر کچھ دنوں خلوت اختیار کر لو تو پھر جلوت سے گھبراؤ گے مگر خدا کے لئے تنہائی میں
 ناول نہ دیکھو اسکو ناول دیکھو ہی نہیں اور اگر کسی معقول ضرورت سے دیکھو بھی تو جلوت
 میں دیکھو مگر دوسروں کو نہ سناؤ کیونکہ مجمع میں دیکھنے سے ذہن منتشر رہتا ہے تو اچھی طرح
 مضمون کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور خلوت میں جو مضمون دیکھا جاتا ہے اس کا دل پر بوج اثر ہوتا ہے۔

پھر ناول کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو عورتوں کے گھورنے اور جھانکنے تانکنے کا خیال ہوگا پھر وصال کی ہوس ہوگی اور وہ ترکیبیں استعمال کرو گے جو ناول میں دیکھی تھیں جس سے دنیا و آخرت دونوں پر باد ہوں گے۔ یاد رکھو خلوت کے معنی یہ نہیں کہ آدمی اکیلا بیٹھا رہے چاہے دل میں کچھ ہی بھرا ہو بلکہ خلوت کے معنی یہ ہیں کہ دل خدا کیساتھ لگا رہے۔ پس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہا اور جب خلوت میں قلب کو انتشار اور ہجوم خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھ کر نیک جمع میں اس سے خطرات دفع ہوں گے اس وقت یہ جلوت ہی خلوت کے حکم میں ہے کیونکہ مقصود ربط قلب باللہ ہے اور اس وقت وہ خلوت سے حاصل نہیں بلکہ مجمع میں بیٹھنے سے حاصل ہے اسی کو شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

چو ہر ساعت از تو بجائے رد و دل بہ تنہائی اندر صحنائی نہ بینی
گمرت مال و زہست و زرع و تجارت چو دل با خدا بیت خلوت نشینی
اور ایک بزرگ حق تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں۔

چوں با ہمہ چو با منی بے ہمہ چوں بے منی با ہمہ
یعنی جو شخص سب کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کا دھیان لگائے رکھے اور ان کی یاد میں مشغول رہے وہ اگر با ہمہ بھی ہے یعنی مجمع کے ساتھ ہے مگر بے ہمہ ہے یعنی خلوت میں ہے اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کا خیال رکھے اور وہ بے ہمہ بھی ہے یعنی خلوت میں ہے مگر با ہمہ ہے یعنی خلوت میں نہیں۔ غرض خلوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ناول دیکھا کر د بلکہ یہ معنی ہیں کہ تنہائی میں خدا کے ساتھ دل لگاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ دن بھر خلوت میں رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضبط کر کے کچھ وقت خلوت کا بھی نکالو اور اس وقت میں کسی تعلق سے پوچھ کر اس کے کہنے کے موافق عمل کرو۔ وہ آپ کو کچھ دیر مطالعہ احکام کا امر کرے گا کچھ دیر ذکر الہیہ بتائے گا اس طرح خلوت کر کے دیکھو اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ اللہ اللہ کر کے دیکھو پھر تم لوگوں کی صحبت سے خود ہی رستے توڑاؤ گے اس وقت مولانا کا یہ قول صاف واضح ہو جائے گا۔

ایچ کنجے بے دوو بے دام نیست جز بخلوت کا حق آرام نیست

مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کوشش زیادہ سمجھ کر شیخ سے لمبی زیادہ سمجھتے ہیں گویا اپنے کو بجائے شیخ زیادہ کے شیخ زیادہ سمجھتے ہیں اس لئے کسی سے طریقہ پوچھنے بیوقوفی ہے۔ صاحبو! بدون جاننے والے کی رہبری کے تو آپ ایک دو میل بھی نہیں جاسکتے پھر خدا کے راستے میں کیوں کر چل سکتے ہو جس کی شان یہ ہے

اے برادر بے نہایت درگہایت ہرچہ بروئے میری بروئے مابیت مجھے ان لوگوں پر زیادہ افسوس آتا ہے جو صاحب وسعت ہیں کہ ہر کام ان کے اشارہ پر ہوتا ہے صرف زبان ہی ہلائی پڑتی ہے اور پھر بھی وہ عمر عزیز کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اہل حاجت کو تو دنیا کے کاموں ہی سے فرصت کم ملتی ہے مگر اہل وسعت کو کیا ہوا ان کو حقوڑی دیر خلوت میں خدا کو یاد کرنے سے کون چیز مانع ہے یہ فراغ و وسعت بھی بڑی دولت ہے ان کو اس کی قدر کرنا چاہیے ایک بزرگ فرماتے ہیں

خوشا روزگارے کہ وارد کے کردار حسرتش بننا شد بے بقدر ضرورت ببارے بود

تو اگر کسی کو مدرسہ میں آنا گوارا ہو تو وہ اردو رسالے ہی پڑھ کر علم حاصل کرنے اگر اردو جانتا ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی اہل اللہ کے پاس جایا کر اس کی صحبت سے بھی علم و عمل دونوں حاصل ہو جائیں گے اگر روز جانا ہو تو مہفتہ میں ایک دن ہی مقرر کر لو جو تعطیل کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن اس سے زیادہ اور کیا آسان ترکیب ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں

مقام امن و بے غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود ز سہ توفیق یہ خلوت از اغیار اور صحبت بایا یعنی شیخ کے متعلق فرمایا ہے اور ذکر اللہ اور کتب بینی کے متعلق حافظ شیرازی فرماتے ہیں

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است صراحی مے ناب و سفینہ غزل است

صراحی مے ناب سے مراد ذکر اللہ ہے جس کی مستی کے سامنے شراب کی مستی بھی سہج ہے اس سے وہ سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے جو کسی شراب سے نہیں ہوتا پھر مزایہ کہ یہاں سرور ہی سرور ہے فساد عقل اور ضرر نہیں ہیں یہ ترکیب تو مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کر نیکی ہے اور عورتوں کے لئے

یہ ترکیب ہے کہ مرد مسائل معلوم کر کے ان کو بتلائیں اور عمل کی تاکید کریں اور دیکھتے ہیں کہ جو حکام ان کو تہدائے گئے ہیں ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں یہ کام مردوں کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جنم سے بچائیں ورنہ محض اپنے بچانے سے وہ سبکدوش ہوں گے اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب گھر والوں پر گھر والے کے کہنے سے اثر نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا باہر والے کہنے آئیں گے اور کہیوں صاحب یہ کیا بات ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو اس وقت آپ کے کہنے کا اثر کیوں ہوتا ہے۔ یاد کر لو اگر کبھی کھانے میں نمک تیز ہوا ہوگا اور تم نے بیوی کو دہکا یا ہوگا تو اس کا کیسا اثر ہوا ہوگا کہ اس دن کے بعد پھر اس نے کبھی یہ حرکت نہ کی ہوگی اور غلطی سے اگر کی بھی ہوگی تو سال دو سال میں کبھی ایسا اتفاق ہو گیا ہوگا آخر اس کی کیا وجہ کہ نمک کی تیزی پر تو گھر والوں کے کہنے کا اثر ہوا اور نماز روزہ کے لئے باہر والوں کا اثر ہو تھا اور اثر نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے نمک تیز ہونے پر تو ناک منہ چڑھا کر کہا تھا اور نماز نہ پڑھنے پر کبھی ناک نہ چڑھائی تھی بلکہ یوں ہی بوجھ سا اتار دیا تھا اور عذر کہتے کہ دیا کہ صاحب تم نے تو بیوی سے نماز کو کہا تھا نہ نہیں پڑھتی ہم کیا کریں اب ہمتو سبکدوش ہو گئے تو یاد رکھو اس طرح کہنے سے تم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ صاحب جب تم نے بیوی کو نماز کے لئے کہا تھا اور اس نے نہ پڑھی تھی تو کبھی تم نے یہ تو کیا ہوتا کہ اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا پھوڑ دیتے کہ میں بے نمازوں کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی نہ کھاؤں گا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہندوستان کی عورتیں اسکو گوارا نہیں کر سکتیں کہ خاوند کسی غیر کے ہاتھ کی روٹی کھا دے اس نفرت میں تو وہ عورتوں کے مشابہ ہیں عورتوں کی شان میں حق نہائی ہے فرمایا ہے عَرَبًا اَتْرَابًا کہ وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہیں یہی حال ہندوستان کی عورتیں کا ہے یہ بھی خاوند کی عاشق اور نادم ہوتی ہیں اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم کرتی ہیں جب تک مرد کھانا نہ کھائے اس وقت تک عورتیں کھانا نہیں کھاتیں جس کی بیشی رہتی ہیں مرد کی بیماری میں یہ اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں اور ہار دیکھتا ہے کہ کوئی عورت پہلے بیمار ہوئی تو جب تک خاوند اچھا ہے اس وقت تو وہ پڑی گری رہتی ہے اور جہاں خاوند گرا پھر یہ کھڑی ہو گئی اپنی بیماری کو بھول گئی اور اس کی خدمت میں لگ گئی۔ نیز ان کے دل پر کسی غیر مرد کا وسوسہ ہی نہیں آتا نہ حلال کا نہ حرام کا اپنے مردوں کو تو غیر عورتوں

کی طرف جانے نہ سکتے دیکھنا بیوہ کا اور بیٹے منہ کا لالچی کرتے ہیں مگر عورتوں کو غیر مرد کی طرف
 اکتان کرنے کی تمہید کیا ہوگا کہ اپنے شوہر پر نگاہ کو منحصر کر لیتی ہیں اس صفت میں بھی یہ
 عورتوں کے مشابہ ہیں ان کی عفت میں خواجرات الکفرات بھی آیا ہے ہندوستان
 کی عورتیں ہی اکثر یہی ہیں نیز مردوں کو تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ بیوی حسین ہو
 خوبصورت ہو مگر عورتوں کو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا خاوند چاہے کیسا ہی بد صورت
 ہو وہ اس کی ہو جاتی ہیں ان میں عشق و رنج کا مادہ بہت زیادہ ہے اور عجب نہیں کہ
 اسی وجہ سے یہاں نکاح بیوہ کا محبوب ہو گیا ہوگا گو اب زیادہ غیب نہیں رہا مگر عورتیں
 اب بھی اس کو پسند نہیں کرتیں باقی انہوں نے اس میں غلو کر لیا ہے چنانچہ جو بیوہ نکاح
 نکرے اس کی تعریف میں کہتی ہیں کہ ظانی تو ایمان پر بیٹھی ہے گویا جس نے نکاح کر لیا وہ
 بے ایمان ہے بس یہ غلو اور معصیت ہے ایک بی بی نے مجھے سوال کیا تھا کہ نسائی اول
 مرگئی تھی اب اس کا مرد اسکے بعد مرے تو کیا وہ عورت قبر میں بھی عدت بیٹھے گی سوال
 توجہ حالت کا ہے مگر اس سے شوہر کی عظمت اس کے دل میں معیوم ہوتی کہ وہ مرنے کے بعد
 بھی عورت کے ذمہ شوہر کا یہ حق سمجھتی تھی کہ شاید قبر میں اس کو عدت گزارنا پڑے گی
 زندگی میں تو شوہر کا حق تھا ہی اس نے موت کے بعد بھی اس کو باقی سمجھا غرض ہندوستان
 کی عورتیں شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں ان کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ مرد کسی اور کے ہاتھ کی
 روٹی کھائے اسلئے اگر آپ نماز کی تاکید اس طرح کریں کہ ایک دو دفعہ کہنے سے بھی اگر وہ ناز نہ پڑے
 تو چند روز تک اسکے ہاتھ کی روٹی نہ کھائیں تو اس کا شر و مائثر ہوگا یہ طریقہ ہے عورتوں کی تعظیم کا
 اور مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کرنے کا سہل طریقہ بھی بتلا چکا ہوں اب کسی کو کوئی
 عذر باقی نہ رہا جب آپ علم و عمل حاصل کریں گے اس وقت آپ کو اصلی شرف اور پوری
 شرافت حاصل ہوگی بدون اس کے محض نسبی شرف زیادہ وقعت کی چیز نہیں ای کو حق
 تعالیٰ نے اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَکْرَمُکُمْ میں بیان فرمایا ہے اسکے بعد فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ
 خُبْرَ بَیِّنَاتِکُمْ اس میں اس پر تنبیہ ہے کہ علم و عمل ہر چند کہ بڑا شرف ہے اور اس کا خدا تعالیٰ
 کے پاس عزیز و گرامی ہے مگر فخر اس پر بھی نکرنا چاہیے اس میں علامہ اور موصوف کے کاروبار کو

ہیں کہ شاید وہ یہ سکر کہ مدار شرف و اکرمیہ تقویٰ ہے جو کہ مستلزم ہے علم کو اپنے علم و تقویٰ پر
 ناز کرنے لگیں اور فخر کرنے لگیں کہ ہم سب سے اشرف و اکرم ہیں تو بتلاتے ہیں کہ پرہیزگاری
 اور تقویٰ کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہم نہیں جان سکتے کہ عند اللہ کون متقی ہے کیونکہ علم و عمل چھی
 موجب شرف ہے جبکہ وہ خدا کے یہاں قابل قبول ہو جائے اور اس کا یقینی علم کسی کو نہیں بلکہ اپنے
 علم و عمل کی حالت پر نظر کر کے تو اگر عدم قبول یقینی ہو تو بعید نہیں پھر فخر کرنے کا کیا موقعہ نیز یہ
 بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خاتمہ سے ہے اور اس کی بھی کسی کو خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ
 کس حال میں ہو نیوالا ہے اسلئے فخر کرنا اور اترانا اور ناز کرنا کیا زیبا ہے ہاں اس کو نعمت الہی
 سمجھ کر شکر کرنے رہو سبحان اللہ قرآن مجید کے دو محلوں میں عوام کی بھی اصلاح ہو گئی اور
 خواص کی بھی خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اصلی شرف علم و عمل ہے جنکو یہ شرف حاصل ہو وہ
 اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور محض شرف نسب پر قناعت نہ کریں اور جنکو شرف
 علم و عمل حاصل ہو وہ اس پر فخر و ناز نہ کریں بلکہ نعمت الہی سمجھ کر شکر کرتے رہیں بس اب
 میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کا وقت آگیا ہے اور عجب اللہ جس مضمون کا بیان کرنا مقصود تھا
 وہ بقدر ضرورت بیان ہو چکا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق دے اور فہم سلیم
 عطا فرمائیں آمین **وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ
 وَ اَصْحَابِہٖ اٰجَمِیْنَ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ بِرَّ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 الَّذِیْ یُعِیْثُہَا وَ جَلَّ لِہٗ تَعْمُرُ الصَّلٰتُ**
اشرف علیہ وسلم

۳۵۲

پر شکر

شریعت اور طریقت عقد نامل (گنتی کا مسنون طریقہ) فضائل و الاحکام للہ رد "الام
 شرعی پر وہ ثبات استوار ہے کہ بعد راحت زاد السعید" مولانا تھانویؒ حیات اشرف

مواظبات کمالات اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

۹۵۴

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید علیہ

۹۵۴

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا ہامخا و رد ترجمہ بیان الامراء
 حضرت محمد عبدالمنانؒ و فریق الابقار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ مَنْ لَوَّى يَدَيْهِ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ اتساع

وعظ مستطابہ کا

الانسلال للفساد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

مٹسٹل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی

نوعتہ اشرفیہ ۱۲ حصے محمد اعلیٰ درجہ جلد دعوائے نبوت و حصہ کامل محمد اعلیٰ
۶۰۶ علاوہ ڈاک خرچہ در چار صلہ ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسيحي

الرُّسْكَاءُ لِلْفَسَاةِ

[illegible]

۳۵۴
ف
فی ہذا فیہ
وہم کہتے ہیں کہ یہ ہے
کہ وہی سادہ ہے
کیونکہ یہ ہے
عقل و دل پر
ہم کہتے ہیں کہ
ہم کہتے ہیں کہ
ہم کہتے ہیں کہ
۱۲۹۰

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقعہ ہر اس کے بیان کا ادراک تھا اور یہاں کے لئے کوئی دوسرا مضمون بیان کرنے کا قصد تھا مگر وہاں بیان کا اتفاق ہوا اس لئے اس وقت اسی حدیث کو اختیار کر لیا ہے تاکہ دوسرا مضمون اور دوسری حدیث تلاش نہ کرنا پڑے اور پہلے موقعہ کے لئے اس کے اختیار کی اصل وجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے یہ مضمون دل میں ڈالا تھا کیونکہ آج کل اس کی سخت ضرورت ہے یوں تو ہر مرض کے متعلق علاج کی ضرورت ہے مگر جس خاص مرض کی وہاں کے زمانہ میں کثرت ہوتی ہے اس کے علاج و دروا کا خاص اہتمام ہوتا ہے اگر وہاں کا زمانہ ہو تو پھر کسی مرض کے علاج کے لئے کوئی خاص مرج نہیں ہوتا بلکہ جتنے امراض لوگوں میں موجود ہوں ان میں سے ہر مرض یہ چاہتا ہے کہ میرا علاج بھی کیا جائے اور علاج کا طریقہ بیان کیا جاوے لیکن جب کسی خاص مرض کا شیوع ہو تو اب اس کے بیان کے لئے کسی مرج کی ضرورت نہیں اس کا شیوع خود مرج ہے پس جس طرح امراض جسمانی میں شیوع و عدم شیوع سے تفاوت ہوتا ہے اسی طرح امراض نفسانی میں بھی کثرت مرج ہو جاتی ہے جس مضمون کو میں نے اس وقت اختیار کیا ہے اس کے لئے یہی امر مرج کافی ہے کہ اس میں جس مرض کے مفاسد پر متنبہ کیا گیا ہے آجکل اس کی بہت کثرت ہے اور آجکل سے مراد صرف یہی زمانہ حاضرہ نہیں بلکہ قریب دو تین سال سے اس کا شیوع ہو رہا ہے اور اصل بنیاد تو اس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ قتل سے پڑی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب میری امت میں تلوار بنیام سے باہر ہو جائے گی تو پھر قیامت تک بنیام نہ ہوگی علماء سلف نے تصریح کی ہے کہ اس کی ابتداء حضرت عثمان کے واقعہ سے ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف و نزاع پیدا ہوا اس کے بعد پھر اختلاف بڑھتا ہی گیا کبھی کبھی انیس بیس کا توفیق ہوا مگر استیصال کبھی نہیں ہوا تو یہ مرض اس لئے بھی اشد ہے کہ بہت پرانا ہے اور ظاہر ہے کہ پرانا بخار دق بنکر ہلاکت تک نہ پہنچا دیتا ہے۔ نیز یہ اس واسطے بھی سخت ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین دعائیں کی تھیں ایک یہ کہ میری امت تحط عام سے ہلاک نہ ہو دوسرے یہ کہ مخالفین کا ان پر غلبہ عام نہ ہو جس سے مسلمانوں کا استیصال ہو جائے تیسرے یہ کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں پہلی دونوں دعائیں قبول ہوئیں اور بحمد اللہ آج تک برابر ان دونوں بلاؤں سے یہ امت

مگر اس رتبہ وحی کا زمانہ تھا اس وقت خاتمہ کا حال معلوم ہو سکتا تھا کہ کس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس لئے جن کفار کی نسبت صحابہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان کے نام صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں تمثیلاً بیان کر دیئے۔ اور مطلب یہ تھا کہ یہ آیت ان جیسے لوگوں کے بارہ میں ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا سب کافروں کے بارہ میں نہیں ہے مگر اتنا خاتمہ کا حال معلوم ہونا دشوار ہے اگر ظاہر میں کسی کا کفر ہی پر خاتمہ ہو جب بھی یقینی طور پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کو دل کا حال کیا معلوم ہے شاید وہ دل میں مسلمان ہو اور زبان سے اقرار کرنے کا موقع نہ ملا ہو یا ملا ہو اور اس نے تباہی کیا ہو تو بہت سے بہت گنہگار ہوگا مگر کافر نہ ہوگا بلکہ عند اللہ ایسا شخص مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرتے ہوئے کلمہ کفر کہتا ہوا جائے جب بھی کفر کا حکم مشکل ہے فقہائے اس کا راز سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرتے ہوئے کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے شاید نزع کی وجہ سے اس کی عقل درست نہ ہو اور رہپوشی کی غفلت میں یہ کلمہ زبان سے نکلا ہو اور شریعت میں ایسا شخص مکلف نہیں رہتا رہپوشی میں جو فعل و قول بھی صادر ہو شرعاً معاف ہے یا ممکن ہے کوئی ہوش ہی میں کلمہ کفر کہہ رہا ہو مگر اس کا مطلب وہ نہ ہو جو تم سمجھے بلکہ کچھ اور مطلب ہو پھر اتنے احتمالات کا ہوتے ہوئے حکم کفر کیونکر لگایا جاسکتا ہے اس پر مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ جب وہ مرتے لگے نزع کی حالت ہوتی تو لوگ ان کو کلمہ تلقین کرتے تھے اور وہ اس سے اعراض کرتے اور منہ پھیر پھیر لیتے تھے لوگوں نے ان کے پیر بھائی کو جو بجائے شیخ کے تھے اس حال سے اطلاع کی کیونکہ اس اعراض سے سب پریشان ہو گئے تھے عوام کے نزدیک تو بس وہ نعوذ باللہ کافر ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کو آواز دی تو فوراً آنکھیں کھول دیں اور تبسم فرمایا اس سے پہلے وہ کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ وہ

۳۵۸

ہر کہ آواز نہ ہر باتے شد جدا   بنوا شد گر چہ دار و صدقہ
وہ ان کے ہم زبان نہ تھے اب ہم زبان آگئے تو آنکھیں کھول دی اور باتیں کرنے لگے

دوسری وجہ حافظ شیرازی بیان فرماتے ہیں :-

بامدعی مگوئید اسرار عشق وستی
بگذازنا ببرد در رنج خود پرستی
وہ اپنی حالت کسی اور سے اسلئے نہ کہتے تھے کہ اس کا سمجھنے والا کوئی نہ تھا اور ایسے لوگوں
سامنے اسرار کا بیان کرنا حرام ہے مولانا فرماتے ہیں :-

ظالم آں تو میکہ چشمان دو خند
از سخنہا عالمے را سوختند

یہ وہی لوگ ہیں جو نا اہلوں کے سامنے اسرار کو بیان کرتے ہیں ان بزرگ نے اسی لئے
نا اہلوں کے سامنے اپنی حالت بیان نہیں کی جب اہل آگیا تب کھلے اور کہا کہ حضرت
ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے تنگ نہ کریں فرمایا یہ تو کلمہ کی تلقین کرتے ہیں کہا یہ مجھ کو
مسی سے اسم کی طرف لانے ہیں خود محبوب کے سامنے ہوتے ہوئے نام کی کیا ضرورت ہے۔
ظاہر ہے کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اب میرا نام لینے کی آپ کو کیا ضرورت
ہے مگر یہ ایک حال ہے اور صاحب مقام اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس طرح کہ وہ مشائخ
مسی کے ساتھ اسم کو بھی جمع کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ محبوب کو ہی پسند ہے کہ دیکھتے بھی جائے
اور ہمارا نام بھی لیتے رہو اسلئے وہ دونوں کو جمع کرتا ہے دوسرا راز اتفاقاً ابولوا اس شاعر کے
موند سے نکل گیا کہتا ہے :-

اَلَا فَاسْتَقِنِيْ خَمْرًا وَقُلْ لِيْ هِيَ الْخَمْرُ وَلَا تَسْقِنِيْ سِرًّا مَّتَى اَمَّا الْخَمْرُ

یعنی مجھ کو شراب پلاتا جا اور یہ بھی کہتا جا کہ یہ شراب ہے یہ شراب ہے آخر پیتے ہوئے اس کہنے کی
کیا ضرورت تھی اس کو عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اس کہنے کی یہ ضرورت تھی تاکہ نام سن کر کانوں
کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور دیکھ کر اس کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور پیکر زبان کے
واسطے سے لذت حاصل ہو الغرض تمام جسم اس کی لذت سے بھرا ہوا ہو یہی غرض صاحب
مقام کی ہوتی ہے مسی کے ساتھ اسم کو جمع کرنے سے تاکہ قلب کیساتھ زبان اور کان بھی لذت
ذکر میں ہر شاعر ہوں ہر بن مو سے اس کی یاد ہو مگر صاحب حال شاہدہ کیوقت اسم کو جمع نہیں
کر سکا اس کی زبان ہی اسوقت نہیں اٹھتی تو وہ بزرگ اس حال میں تھے جو شیخ کو معلوم ہوا بھلا
عوام کیا سمجھتے اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ صاحب مقام نہ تھے ممکن ہے وہ صاحب مقام

ہی ہوں لیکن اہل مقام پر بھی حال کا غلبہ ہو سکتا ہے گو کم ہوتا ہے لیکن اس کم کا کوئی وقت مقرر نہیں ممکن ہے ان بزرگ پر وقت موت ہی کے غلبہ ہوا ہو بہر حال اگر شیخ نہ آتے تو لوگوں کے کہتے کہ فلاں کا فریے ایمان ہو کر مرا مگر شیخ نے حقیقت حال معلوم کر کے سب کو فرمایا کہ یہ تو اس وقت بڑے درجہ پر ہیں شاید ذات میں مشغول ہیں ان کو مت چھیڑو اب لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور معلوم ہوا کہ سہ

و دنیا بد حال پختہ بیچ حرام پس سخن کو ناہ باید و السلام

عرض اس وقت تو کسی کے کفر پر یقین نہیں ہو سکتا مگر جس زمانہ میں الدِّیْنُ خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کا شاہدہ ہو سکتا تھا اس وقت بھی یہ لوگ مایوس العلاج اور ان کا کفر لا علاج نہ تھا بلکہ ان لوگوں کے اختیار میں تھا اس طرح سے کہ ایمان سے آئے گو اس کا مدد و توع حق تعالیٰ کو معلوم تھا مگر عدم و توع کے یقینی ہونے سے اس کا اختیاری ہونا منافی نہیں ہوا اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے جو چند مقدمات پر مبنی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نعل عبث سے پاک ہیں اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حق بلبیب بعد مایوسی کے دوا نہیں دیا کرتا اور اگر دینا بھی ہے تو مریض کو مجبور نہیں کرتا بلکہ بعض تو عداوت کہہ دیتے ہیں کہ یہ مریض بچے کا ہیں اس کو دوا مت دے۔ اور اگر کوئی محقق اس حالت میں بھی جبراً دوا دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم غیب نہیں وہ اپنے قواعد طبیہ سے اس مریض کو لا علاج سمجھتا ہے مگر یہ سمجھنا غلط ہے قطعی نہیں وہ قدرت خدا تعالیٰ پر نظر کر کے امید وار ہے سہ

عقل در سبب می دارد و نظر عشق میگوید سبب را نگر

مگر حق تعالیٰ کو تو علم غیب ہے اگر خَلَقُوا اللہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ سے ان لوگوں کے لا علاج ہونے اور علاج کے غیر اختیاری ہونے پر دلالت ہوتی تو یہ دلالت قطعی ہوتی کیونکہ عالم الغیب کا کلام ہے اور نفی اختیار کے متعلق علم ہوتے ہوئے یہ محال ہے کہ دوا پر جبر کیا جاوے کیونکہ لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَلَّا وُسْعَهَا کے خلاف تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوا پر مجبور کیا ہے کیونکہ اَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ میں خطاب نام ہے اور یہ آیت کی ہے پھر فَاَیُّهَا النَّاسُ خود معلوم کو متلارہا ہے جس میں تمام کفر کو جو جسد و ایمان

ع
جملہ کلام
بدلتی ہے
کوئی کلام
نہیں ہے
پھر مریض
سہ
۱۲
ع
اللہ تعالیٰ کو
کوئی کلام
نہیں ہے
دینا کی بنا
کا حکم
ع
سہ
ان لوگوں پر
جبر کیا گیا
عبادت کو

اختیار کرنے کے متعلق خطاب ہے جن میں وہ لوگ بھی تھے جن کے بارہ میں ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا گیا ہے۔ پھر سپر جمل بھی ہے کہ ابوہل و ابوہب و غیرہ ایمان کے مکلف تھے اگر وہ ایمان کے مکلف نہ ہوں اور اس حکم سے مستثنیٰ ہوں تو پھر ان کو عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہہ سکیں گے کہ حضور ہم کو جو ترک ایمان اور کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو اخیر زمانہ میں ہم تو حکم ایمان سے مستثنیٰ ہو گئے تھے آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم نازل فرمایا تھا حالانکہ ان کا معذب ہونا منصوص ہے کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ ہی وَلَهُوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی وارد ہے پس یہ ماننا پڑے گا کہ جن کے بارہ میں ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا گیا ہے ایمان کے مکلف وہ ہی تھے اس سے مستثنیٰ نہ تھے اب میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جن لوگوں کے متعلق ختم اللہ علی قلوبہم نازل ہوا ہے ان کا مرض روحانی نہ تھا اگر روحانی مطلب میں کوئی مایوس علاج ہوتا تو یہ لوگ ہوتے مگر وہ مایوس العلاج نہیں تو ثابت ہو گیا کہ مرض روحانی اسی کا بھی لا علاج نہیں رہا یہ سوال کہ پھر پیشین گوئی کی کیا ضرورت تھی جواب یہ ہے کہ یہ ایک راز تھا جو حق تعالیٰ نے حضور کو بتلایا مگر اس کا بھی مطلب یہ ہے لَا یُؤْمِنُ الْبُجُہِلُ وَنَحْوُکَ مَعَ یَقَاقِحِیْنِ کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ ایمان نہ لانا ان کے اختیار سے ہو گا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ایمان پر قدرت و اختیار ہی باقی نہیں رہا خوب سمجھ لو۔ اس سے زیادہ کلام کرنا غرض فی القدر جس کی اجازت نہیں غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ نصوص میں کسی امر کی پیشین گوئی وارد ہونے سے اس کا خارج از اختیار ہونا لازم نہیں آتا اور جب وہ اختیار سے خارج نہیں تو اس کی تدبیر کرنا فضول نہیں ذر نہ اگر پیشین گوئی مانع تدبیر ہو تو چاہیے کہ آج سے حفظ قرآن کو ترک کر دیا جائے کیونکہ قرآن میں پیشین گوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ جس میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے تو پھر لعوذ باللہ قرآن کا پڑھنا بھی چھوڑ دو لکھنا بھی چھوڑ دو بچا پنا بھی چھوڑ دو اور جو لکھے ہوئے رکھے ہیں انکو دفن کر دو اور کہہ دو کہ قرآن کا حافظ اللہ ہی کافی ہے ایک ہی حافظ بہت ہے۔ اور وہ حافظ بھی کیسا جو محافظ بھی ہے حقینہ طریقہ حفاظت کے ہیں وہ سب خود ہی

۹۔
جن کے بارہ میں ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا گیا ہے
ابوہل و ابوہب و غیرہ
ایمان کے مکلف تھے
اگر وہ ایمان کے مکلف نہ ہوں
اور اس حکم سے مستثنیٰ ہوں
تو پھر ان کو عذاب نہیں
ہو سکتا کیونکہ وہ کہہ سکیں
گے کہ حضور ہم کو جو ترک
ایمان اور کفر کی وجہ سے
عذاب ہو رہا ہے تو اخیر
زمانہ میں ہم تو حکم ایمان
سے مستثنیٰ ہو گئے تھے
آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم
نازل فرمایا تھا حالانکہ
ان کا معذب ہونا منصوص
ہے کیونکہ ختم اللہ علی
قلوبہم کے ساتھ ہی
وَلَهُوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ
بھی وارد ہے پس یہ ماننا
پڑے گا کہ جن کے بارہ میں
ختم اللہ علی قلوبہم
فرمایا گیا ہے ایمان کے
مکلف وہ ہی تھے اس سے
مستثنیٰ نہ تھے
اب میرا دعویٰ ثابت
ہو گیا کہ جن لوگوں کے
متعلق ختم اللہ علی
قلوبہم نازل ہوا ہے
ان کا مرض روحانی
نہ تھا اگر روحانی
مطلب میں کوئی
مایوس علاج ہوتا
تو یہ لوگ ہوتے
مگر وہ مایوس
العلاج نہیں
تو ثابت ہو گیا
کہ مرض روحانی
اسی کا بھی
لا علاج نہیں
رہا یہ سوال
کہ پھر پیشین
گوئی کی کیا
ضرورت تھی
جواب یہ ہے
کہ یہ ایک
راز تھا
جو حق تعالیٰ
نے حضور کو
بتلایا مگر
اس کا بھی
مطلب یہ
ہے لَا یُؤْمِنُ
الْبُجُہِلُ
وَنَحْوُکَ
مَعَ یَقَاقِحِیْنِ
کہ یہ لوگ
ایمان نہ
لائیں گے
مگر یہ
ایمان نہ
لانا ان کے
اختیار سے
ہو گا
یہ مطلب
نہیں کہ
ان کو
ایمان پر
قدرت و
اختیار
ہی باقی
نہیں
رہا
خوب
سمجھ
لو۔
اس سے
زیادہ
کلام
کرنا
غرض
فی القدر
جس کی
اجازت
نہیں
غرض
یہ
بات
ثابت
ہو گئی
کہ
نصوص
میں
کسی
امر کی
پیشین
گوئی
وارد
ہونے
سے
اس
کا
خارج
از
اختیار
ہونا
لازم
نہیں
آتا
اور
جب
وہ
اختیار
سے
خارج
نہیں
تو
اس
کی
تدبیر
کرنا
فضول
نہیں
ذر نہ
اگر
پیشین
گوئی
مانع
تدبیر
ہو
تو
چاہیے
کہ
آج
سے
حفظ
قرآن
کو
ترک
کر
دیا
جائے
کیونکہ
قرآن
میں
پیشین
گوئی
ہے
اِنَّا
نَحْنُ
نَزَّلْنَا
الذِّکْرَ
اِنَّا
لَہٗ
لَحَافِظُوْنَ
جس
میں
حفاظت
قرآن
کا
وعدہ
ہے
تو
پھر
لعوذ
باللہ
قرآن
کا
پڑھنا
بھی
چھوڑ
دو
لکھنا
بھی
چھوڑ
دو
بچا
پنا
بھی
چھوڑ
دو
اور
جو
لکھے
ہوئے
رکھے
ہیں
انکو
دفن
کر
دو
اور
کہہ
دو
کہ
قرآن
کا
حافظ
اللہ
ہی
کافی
ہے
ایک
ہی
حافظ
بہت
ہے۔
اور
وہ
حافظ
بھی
کیسا
جو
محافظ
بھی
ہے
حقینہ
طریقہ
حفاظت
کے
ہیں
وہ
سب
خود
ہی

کر لیں گے کیونکہ اِنَّالہ لِحَافِظُوْنَ میں سب طریقے آگئے مگر مسلمانوں نے آج تک ایسا نہیں کیا حالانکہ یہاں بھی تو پیشین گوئی ہو چکی ہے پھر اس کی کیا وجہ کہ یہاں تو اپنے یہ تجویز کیا کہ قرآن کو حفظ بھی کیا اور لکھا بھی چھا پا بھی اور ان سب باتوں کو اپنے اوپر فرض بھی سمجھا اور نا اتفاقی کے متعلق پیشین گوئی وارد ہونے سے اپنے یہ تجویز کر لیا کہ جب پیشین گوئی ہو چکی ہے تو اب علاج کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ جب حفاظت قرآن کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر آپ کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے آپ پر بھی وہی اعتراض پڑتا ہے جو آپ اس مسئلہ میں ہمائے اوپر کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آخر دونوں میں ما بہ الفرق کیا ہے فرق کا بنی بنی ہے۔ اگر آپ نہیں بتلاتے تو سمجھتے میں مبتلا ہوں آپ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّالہ لِحَافِظُوْنَ ط کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اس کی حفاظت میں سعی کریں گے اور ہم حفاظت کے طریقے انکے قلوب میں ڈال دیں گے کہ وہ اسکو یاد بھی کریں گے لکھیں گے بھی پڑھیں پڑھائیں گے بھی گویا اس طرح ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ نبی دونوں جا مشرک ہے یعنی جیسا کہ حفاظت قرآن کی پیشین گوئی کے بعد آپ کی حفاظت کو نبی اس میں دخل ہو ہی طرح نا اتفاقی کی پیشین گوئی کے بعد بھی آپ کی بد پرہیزی کو اس میں دخل ہے اور اس پیشین گوئی کے بھی یہ معنی ہیں کہ چونکہ یہ لوگ با اختیار خود بد پرہیزی کریں گے اسلئے نا اتفاقی رہے گی۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا اور رسولؐ کا کسی چیز کے متعلق پیشین گوئی کرنا اسکو مستلزم نہیں کہ وہ دائرہ تکلیف سے باہر ہو جاوے اور اس کی تدبیر نہ کی جاوے اور اسکا راز ہی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیشین گوئی کبھی مرض کے لا علاج ہونے سے کی جاتی ہے اور کبھی مریض کے بد پرہیز ہونے کی وجہ سے اور امراض روحانیہ میں لا علاج کوئی مرض نہیں یہاں جو پیشین گوئی بھی ہوتی ہے مریض کے بد پرہیز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے پس اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ نا اتفاقی کا دور کرنا آپ کی قدرت سے باہر ہے تو اسلئے اس کی تدبیر نہ کرنا چاہیے بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے با اختیار خود بد پرہیز نہ کریں گے اسلئے یہ مرض باقی رہے گا لیکن اگر علاج کریں تو علاج کے مفید ہونے کی یہاں نلی

نہیں شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ اگر سب نے اس مرض کا علاج کر کے اتفاق کر لیا تو حدیث کی پیش گوئی غلط ہو جاتی ہے جواب یہ ہے کہ مگر واقع میں سب ایسا کریں گے نہیں بلکہ تھوڑے بہت ضرور ایسے رہیں گے جو نا اتفاق کرتے رہیں گے مگر ان میں تم ہی کو داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ہی اس کے مصداق ہو۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ میں اس پیشین گوئی کے سچا کرنے کے لئے نا اتفاق کرتا ہوں تاکہ اس کا مصداق موجود رہے یہ غلط نہ ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو اسکے سچا کرنے کی ضرورت نہیں تم کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا قیامت میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہ ہوگا کہ تم نے ہماری پیشین گوئی کے سچا کرنے کا اہتمام کیا تھا یا نہیں بلکہ وہاں تو آپ سے ان امور کا سوال ہوگا جن کا امر کیا گیا ہے اور پیشین گوئی کے سچا کرنے کا آپ کو امر نہیں ہوا لہذا یہ جواب سموع نہ ہوگا میں اس کی نظیر دنیا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ کہ پولیس میں مردم شماری کا تجربہ سے اوسط مقرر ہوتا ہے کہ اتنے آدمیوں میں اتنے بد معاش اور جرائم پیشہ ضرور ہونے ہیں تو کیا کوئی مجرم مجسٹریٹ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جرم اسلئے کیا ہے کہ پولیس کا قاعدہ میں نے دیکھا تھا کہ بد معاشوں کا اوسط اتنا ہے تو میں نے اس اوسط کو پورا کرنا چاہا تاکہ یہ قاعدہ غلط نہ ہو جائے اس لئے میں مجرم نہیں ہوں بلکہ حقیقت میں خیر خواہ سرکار ہوں تو کیا مجسٹریٹ اس کا یہ حذر سن کر ہرگز نہیں بلکہ وکیل سرکار فوراً کہیگا کہ لائق کیا تیرا نام بھی اوسط میں لکھا ہوا تھا پھر تو اس میں کیوں داخل ہوا۔ جی یہ اوسط تو واقعہ ہے قانون تو نہیں ہے یہ مطلب فقیر رہا ہے کہ اوسط کو دیکھ کر خواہ مخواہ اس کے پورا کرنے کے لئے جرم کیا جاوے اسی طرح یہ پیشین گوئی حکم تکوینی ہے حکم تشرعی نہیں۔ اب میں اس سے زیادہ اس مسئلہ کی توضیح نہیں کر سکتا کہ سر قدر میں غرض ہو جائے گا میں تو اس حدیث کو پڑھ کر ہی پتہ چلا کہ اس کو پڑھ کر اتنا بڑا کام میرے سر پر کیا کہ دقیق شکالات کو حل کرنا پڑا مگر پتہ چلنے کی بھی کیا ضرورت ہے اگر میں اس حدیث کو پڑھ کر شکالات رفع نہ کرتا تو خدا سلامت رکھے اردو سلسلہ کو کبھی بھی اس کی بدولت یہ حدیث آپ کی نظر سے گزر جاتی کیونکہ آج کل اردو میں حدیث و فقہ کی بہت کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں تو کسی اور جگہ دیکھ کر آپ کو یہ شبہات واقع ہوتے اسلئے اچھا یہ کہ میں

سب کا جواب دیا۔ اور اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ دیکھ لینا علماء سے مستغنی نہیں کر سکتا تبلائے اگر آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے تو کیا اس سے یہ حقیقت آپ کی سمجھ میں آ سکتی تھی جو اب سمجھ میں آئی اور محض ترجمہ سے یہ اشکالات حل ہو سکتے تھے جو اس وقت حل ہوئے بھی نہیں مگر حیرت ہے کہ آجکل اردو تراجم نے لوگوں کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ اردو میں طب کی کتابوں کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے مگر بایںہمہ اطباء سے استغناء نہیں ہوا اور جو لوگ اردو رسائل طبیہ دیکھ کر اطباء سے مستغنی ہوئے بھی ہیں ان کو سب لوگ احمق سمجھتے ہیں مگر یہاں اس حماقت میں سب تبلا ہیں جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آجکل بعض لوگ جو ہندۂ اعراض ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اطباء حقیقی و علماء حقیقی سے پھیر کر اپنی کتابوں کی طرف یا اپنی طرف مائل کریں شاید یہاں کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ جب اردو ترجمہ کے بعد بھی علماء سے استغناء نہیں پھر ترجمہ ہی کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسائل شرعیہ میں دو وقتیں تھیں ایک زبان کی ایک مضمون کی ترجمہ سے زبان کی وقت رفت ہو گئی اور یہ بھی بہت بڑا نفع ہے کہ آدمی محنت کم ہو گئی لیکن زبان اردو ہو جائے مضامین کی وقت رفت نہیں ہونی دیکھئے آجکل قانون سرکاری کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے جس سے زبان انگریزی کے سیکھنے کی وقت تو کم ہو گئی ہر اردو خوان اس کو بے تکلف پڑھ سکتا ہے مگر کیا زبان اردو ہونے سے مضامین کی وقت بھی رفت ہو گئی کہ شخص اس کے ہر مقام کو خود ہی سمجھ لیا کرے ہرگز نہیں میں نے خود ایک بار قانون کی اردو کتاب دیکھی تھی مگر ایک مقام کا مطلب نہ سمجھ سکا کچھ کچھ سمجھ گیا پھر ایک دیکھ لے اس کا مطلب صحیح بیان کیا تب مجھے اپنی غلطی پر قہر ہوا پھر قانون شرعی کے اردو میں ہو جانے سے آپ دکھا شرع سے کیوں کر مستغنی ہو سکتے ہیں غرض چونکہ آجکل اردو میں رسائل دینیہ کی کثرت ہو گئی ہے اسلئے اندیشہ تھا کہ کسی کتاب میں یہ حدیث آپ دیکھ لیتے اور اشکالات پڑتے اس لئے میں نے اس وقت اشکالات حل کر دیئے اب مطلع بینبار ہو گیا اب میں اپنی اصلی غرض کی طرف عود کرتا ہوں کہ نا امانی بہت سخت مرض ہے اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بیل زنی

۳۶۴

بذریعہ ہمیں دوسری قوموں سے تو کچھ غرض نہیں اور سچ یہ ہے کہ ہم ان کی حالت کو جانتے
 ہی نہیں اور جان بھی لیں تو کیا کریں گھر سے فرصت ہو تو کسی کی خبر لی جائے یہاں ہم کو
 اپنے ہی گھر سے فرصت نہیں اگر آپ کا ایک بھائی بیمار ہو اور ایک پڑوسی اور پڑوسی بھی
 بدخواہ تو بھائی کو چھوڑ کر پڑوسی کے علاج کو آپ کبھی نہ دہڑیں گے ہاں بھائی سے فراغت
 ہو جائے تو پھر یہ ہمت کی بات ہے کہ پڑوسی کا معالجہ بھی کر دیا جائے مگر یہاں تو اپنے ہی گھر میں اپنے
 بھائی بیمار پڑے ہیں ہم تو انہی کے علاج سے فرصت نہیں ہمارا گھر اسلام ہے اور گھر
 والے اہل اسلام ہیں سو خود مسلمانوں ہی میں نا اتفاقی کا مرض دن بدن ترقی پر ہے جس کا
 سبب نہ زیادہ تفریق ہے کہ لوگوں کو نا اتفاقی کا مذہب و مضر ہو نا تو مسلم ہے مگر اس کا درجہ
 معلوم نہیں کہ اس کا ضرر کس درجہ کا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان تک اس مرض میں کمی نہیں
 ہوتی حالانکہ رات دن بکی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ آج کل مسلمانوں کو تنزل ہے اور اسکی
 وجہ سبب یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں اور اتفاقی ضرورت پر ہمیشہ تقریریں
 ہوتی ہیں مگر پھر بھی نا اتفاق دیر نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر کا
 درجہ معلوم نہیں اسی سے اس سے اجتناب کا اہتمام نہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ اجتناب کا
 اہتمام اسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کے ضرر کا درجہ معلوم ہو جائے چنانچہ اگر کسی کو یہ کہیا
 کہ مسر ہونا تو معلوم ہو مگر درجہ معلوم نہ ہو تو اسکو اس سے اجتناب کرنے کا زیادہ اہتمام نہ ہوگا
 اور جس کو درجہ معلوم ہو کہ سم قاتل ہے وہ اس کے پاس ہی نہ پھینکے گا اس لئے ضرورت سے
 کہ نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم کیا جاوے کیونکہ درجہ معلوم نہ ہونے ہی سے اس سے اجتناب
 کم ہو رہا ہے اور اجتناب کم ہونے کے بعد ارتکاب ہونے لگا اور ارتکاب کے بعد اب یہ حالت ہو گئی
 کہ جس لوگوں کو نا اتفاقی کی مذمت سے بھی کبیدگی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نا اتفاقی کا مڑا پڑ گیا
 ہے جو اب صفت لازمہ ہوئی اور ایسی صفات کو ذات سے لایعین والا غیر متعلق ہے تو صفت
 بمزاج ذات ہے ہوتی اور اپنی ذات ہر اک کو محبوب ہے اس لئے اسکی ذات بھی محبوب ہیں اور
 محبوب کی مذمت کسی کو نواز نہیں ہوتی تو اب وہ نا اتفاقی کی مدح کرنے پائتا ہے مگر اس کی
 مدح کیونکہ کرے کیونکہ نا اتفاقی کا مذہب و مضر ہونا سب کو مسلم ہے اس کی مذمت کا لکھنا تو بہ

کر ہی نہیں سکتا تو اب اس کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نا اتفاقی اور فساد ہی نہیں بلکہ اصلاح ہے اب وہ حال ہو جاتا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ** ط جو کہ منافقین کی حالت میں وارد ہوا ہے اب انکو مانجھو لیا ہو جاتا ہے اور مانجھو بیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا مریض اپنے کو مجنوں نہیں سمجھا کرتا پھر اس کو دوا کیوں کر پلائی جائے اور اسے کیونکر یقین دلایا جائے کہ تو مجنوں ہے اور یہ سارا فساد اس کا ہوا کہ اس شخص کو شروع ہی میں نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم نہ ہوا اگر درجہ معلوم ہوتا تو قلت اہتمام اور عدم مبالغت اور ارتکاب فساد کی نوبت ہی نہ آتی اسلئے میں نے اس وقت یہ حدیث اختیار کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا ہے فرماتے ہیں **إِنَّمَا كُرُّوْا فِی فُسَادِ ذَاتِ الْبَیِّنَاتِ فَانْهَیْهُنَّ الْحَالِقَاتُ** یعنی اپنے کو باہمی فساد سے بچاؤ کیونکہ باہمی فساد مونڈنیوالی چیز ہے اس میں ابہام و تفسیر کی بلاغت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو حالیقہ فرمایا جس کو تباہیہ ہوتا ہے کہ فساد کی وجہ سے سر کے بال منڈ جائیں گے پھر سامع کو اس کے مطلب کا انتظار ہوا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے باہمی نا اتفاقی کی ہے مگر سر کے بال کبھی نہیں گرے تو ایہام سے سامع کو تفسیر کا مشتاق بنا کر کہتے ہیں **لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ بَلْ تَحْلِقُ الْمَلِیْنَ** میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سر کے بال منڈ جاتے ہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے دین منڈ جاتا ہے اور منڈنا کہتے ہیں منڈنا یہ ہے کہ خبر بوز ہما سر کل آئے بال کا نشان تک نہ رہے تو حاص یہ ہو کہ فساد باہمی سے دین کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی اور فساد باہمی کے ضرر کا درجہ بتلادیا ہے اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا کہ اس سے دین کا صفایا ہی ہو جاتا ہے مگر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے عتاب میں جی رحمت ہے

بدم گفتی و خرم ند عفاک اللہ کو گفتی : جواب تلخ می زید لب لعل شکر نالا
گو اس مقام پر حضور نے فساد باہمی پر بہت بڑی وعید فرمائی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں امید

جب ان منافقین کے کہنا تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے کو آئے ہیں نہ کہ فساد پھیلانے کے لئے تو اس میں کتنا عجب ہے

۶۶

کی بھی جھلک ہے بالکل ہی ناامید نہیں کیا کیونکہ آپ نے فساد کو حلقہ فرمایا ہے کہ یہ دین کو موٹہ دیتا ہے اور مونڈنیسے اسوقت تو اوپر سے صفایا ہو جاتا ہے مگر اندر جڑ باقی رہ جاتی ہے کہ اگر روز استرہ نہ پھیرا جائے تو اگلے دن کھوٹی نکل آتی ہے تو اس میں اس طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر کوئی شخص روز روز منڈانے کا شغل نہ کرے تو چند روز میں کھوٹی نکل آئیگی اس کے بعد بال اور بڑھیں گے پھر زلفیں ایسی ہونگی کہ لوگ ان میں پھنسا کر بیٹھے اور وہ حال ہوگا کہ

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

ایک زبان والے نے اس شعر کا یہ مطلب بیان کیا تھا کہ ہم اور تم اور میر صاحب اس کی زلفوں میں پھنس کر سب جیل خانہ چلا گیا یہ تو ایک لطیفہ تھا غرض کیا رحمت ہے کہ ایک ہی لفظ میں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے آپ نے تَخْلُقُ الدِّينَ فرما کر ڈرایا دہکا یا بھی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ناامید نہ ہونا فساد سے دین کی جڑ نہیں جاتی اگر کوشش کرو گے تو جڑ سے شاخ اور شاخ سے پھل بھی نکل آویں گے۔ اے صاحبو! غضب کی حالت میں جس ذات کی یہ رحمت ہے ان کی رحمت تو کیا کچھ ہوگی اسی کو سعدی فرماتے ہیں کہ

خاند بعضیاں کسے درگرد کہ دارد چہیں ستید پیشرو

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا نَا بَشَرٌ كَمَا يَعْصِبُونَ نَا يَمَارُجُلُ اَذِيَّتُهُ اَوْ شَتْمَتُهُ اَوْ لَعْنَتُهُ فَاجْعَلْهَا لَدُ صَلَوةٍ وَ زَكَاةٍ وَ قُرْبَةٍ تَقَرَّبُ بِهَا اِلَيْكَ (اے اللہ میں بشر ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسا اوروں کو غصہ آتا ہے تو جس شخص کو رجس غضب میں) میں کچھ ایسا دوں یا برا جلاؤں یا بددعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت خاص اور سبب تزکیہ اور موجب قربت بنا دیجئے جس سے آپ اسکو اپنا مقرب بنا لیں) سبحان اللہ کیا رحمت ہے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری بددعا بھی دعا ہی ہو کر گئے تو آپ کی عجیب شان ہے کہ غضب میں بھی آپ رحمت ہی فرماتے ہیں اس پر شاید کوئی فحش ہو

کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی ہو کر لگتی ہے تو اب جتنی وعیدیں حضور نے بیان فرمائی ہیں سب سے ہینکری ہے کیونکہ آپ کی وعید میں بھی عید ہوتی ہے ذرا کوئی اردو خوان جو قرآن و حدیث و مسائل فقہ کا ترجمہ دیکھ کر علماء سے اپنے کو مستثنی سمجھنے میں اس شکل کا جواب تو دیدیں انشاء اللہ منہ ہی تکتے رہیں گے اور کچھ جواب نہ آئے گا بات یہ ہے کہ محض ترجمہ دیکھنے سے مضمون کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب تک حقیقت منکشف نہ ہو اس وقت تک اشکالات کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا چنانچہ آپ نے اردو کتاب میں تو دینیات کی بہت پڑی ہوئی مگر ذرا اس کا جواب دیجئے۔ صاحب حقیقت کا انکشاف محققین کے پاس رہ کر ہوتا ہے لیجئے میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث انہی بددعاؤں کے متعلق ہے جو غلبہ بشریت سے بحالت غضب نکل جائیں چنانچہ خود شروع میں اِنَّمَا الْاِنْسَانُ لَشَرٍّ کا لفظ خود اس پر دال ہے کہ یہ ان بددعاؤں کے متعلق ہے جن کا منشا بشریت ہے اور بددعا بغلبہ عقل تبلیغ کی حالت میں صادر ہو ان کے بارے میں تو ایک حدیث میں یہ وارد ہے سَيِّئًا لَّعْنَتُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ بَنِي اٰدَمَ يَجَابِلُ لِحَدِيثِ سَاوَالِ الْبَیْهَقِيِّ فِي الْمَدْحِلِ وَرَزِيْنُ فِی كِتَابِ مَسْکُوۃ بَابِ الْاِيْمَانِ بِالْقَدَرِ کہ چھ شخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور خدا تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی درخواست قبول ہوتی ہے الٰہی آحرہ اس میں تصریح ہے کہ میری بددعاے لعنت قبول ہوگی اور ان پر خدا تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی غرض مخالفت احکام کے سبب سے جو بددعا ہوگی اس کی یہ شان ہوگی

۲۶۸

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گر چہ از خلقوم عبد اللہ بود

اور یہ شان ہوئی ہے

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اندوہ انچہ استاد ازل گفت بگوئی گویم

اور جب آپ کی بددعا حق تعالیٰ کی بددعا سے تو گویا یہ دعا خود حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں اور اس کی یہ شان ہوگی ہے

بجوں خدا از خود سوال و گدائند پس دعائے خویشتن چوں رد کنند

و مولانا پر یہ انکال نہ کیا جائے کہ حضور کی بددعا کو حق تعالیٰ کی بددعا اور از خود سوال کہ کر دے

کہتے کہ قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** اس کی تفسیر میں
 مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں **إِذَا قَرَأْتَ سُورَةَ الْجَبْرِ مِلَّ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ**
 یہاں حق تعالیٰ جبریل کی قرأت کو اپنی قرأت فرما رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبریل
 علیہ السلام سے کچھ کم ہیں اگر آپ کے فعل دعا کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو بعد ہی
 کیا ہے۔ لوگ صوفیوں پر سند و حدیث الوجود میں اعتراض کرتے ہیں وہ فراموش ہیں کہ صوفیہ
 نے کیا جھوسہ ملا دیا ہے وہ بھی وہی کہتے ہیں جو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ**
 مگر صوفی بیچارے ہر زمانہ میں بدنام رہے ہیں کیونکہ وہ خاموش اور صابر ہونے
 میں اور زمانہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ صبر کرنے والوں کو زیادہ دباتے ہیں اور جو سامنے تنکر
 کھڑا ہو جاوے اس سے بھاگتے ہیں مگر معلوم بھی ہے وہ صبر کیوں کرتے ہیں وہ صبر کرنے کے
 حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ کرتے ہیں یہ کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنا انتقام خود سے لیتا ہے
 تو حق تعالیٰ معاملہ کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ
 خود انتقام لیتے ہیں پھر وہ انتقام کیسا ہوگا اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے
 مقبیل بندوں کے لئے ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے شیر اپنے بچوں کے لئے غضبناک ہوا کرتا
 ہے پھر کبھی تو دنیا میں بھی مزا چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی رکھتے ہیں
 اور دنیا میں کبھی نوابی سزا دیتے ہیں جسکو یہ شخص بھی مزا سمجھتا ہے اور کبھی اس طرح مٹھی مار
 مارتے ہیں کہ برا اسکو انعام سمجھتا ہے چنانچہ ایک مجذوب کے کسی سپاہی نے ایک ہنٹنار
 دیا مجذوب نے بددعا دی کہ اے اللہ اس کو کھانا دار کر دے وہ چند ہی روز میں کھانا دار
 ہو گیا اب تو بڑا خوش ہوا کہ مجذوب کی دعا قبول ہو گئی چل کر اس سے اپنی خطا معاف کرنا چاہیے
 اور کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے چنانچہ ٹھکانی لیکر گیا غنیمت ہے کہ اس نے دوسرا ہنٹنہ مارا اور نہ
 آجکل کے عقلا تو شاید ایسا ہی کہتے کہ جب اس کے ایک ہنٹنہ مارنے سے یہ عہدہ ملا تو شاید اور
 مارنے سے کوئی دوسرا ہنٹنہ مل جائے گا غرض جب وہ ٹھکانی لیکر گیا اور کہا جی آپ کی
 دعا سے مجھے وہی عہدہ مل گیا جو آپ نے فرمایا تھا اس کی خوشی میں یہ ہدیہ لایا ہوں اور اپنی
 گستاخا سے شرمندہ ہوں کہ میں نے برائی کی اور آپ نے بھلائی کی دعا کی اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے

عہدہ
 اس کو قرآن
 پڑھنے تو بہت ہی
 اچھا ہے
 عہدہ
 جب جلا فرما
 دیا جائے
 اس کو
 عہدہ
 اس کو

کچھ خدمت لیجئے مجذوب نے کہا ہم کو ایسے بچھولا دو جو کالے ہوں اور ایک ایک بالشت لائے ہوں اس نے کئی روز بعد آکر کہا حضور ایسے بچھو تو ملتے نہیں مجذوب نے کہا چل میں بتلاؤں ایک قبر پر لے گیا اور اس کو کھودا تو ایسے ایسے سیکڑوں بچھو اسی لاش کو لیٹے ہوئے دیکھے دیکھ کر ڈر گیا اور معلوم ہوا کہ یہ ایک ظالم تھا نہ دار کی قبر ہے اس وقت مجذوب نے کہا بچہ میں نے دعائیں دی تھی یہ بدو عادی تھی کہ بچھو بھی ایسی ہی صراطی۔ کیونکہ اب تو حکومت کر کے مخلوق پر ظلم کرے گا تو قبر میں بالشت بھر لے بچھو تجھے لپیٹیں گے تو یہ سمجھا کہ میں نے تیرے واسطے بھلائی کی دعا کی تھی تو صاف جواب بھی اہل اللہ کی ایذا رسانی سے حق تعالیٰ ایسی میٹھی سزا بھی دیا کرتے ہیں جسکو آپ نعمت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ مڑباں جان ہے پس اہل اللہ کو تکلیف پہونچا کر مطمئن نہ رہنا چاہئے الغرض صوفیہ چونکہ صابر ہوتے ہیں اس لئے ان پر سب اعتراض کرتے ہیں ورنہ ان کا یہ قول (یعنی وعدۃ الوجود کا مسئلہ) شریعت کے خلاف نہیں اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کو ذرا بسط کے ساتھ بیان کرتا مگر اس وقت ایک ہی آیت پر اکتفا کرتا ہوں ہر حال تبلیغ کے ذیل میں جو وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا ان سے بیفکر نہ ہونا چاہئے انہی وعیدوں میں سے ایک وعید یہ ہے جو حضور نے فساد ذات البین کے تعلق بیان فرمائی ہے مگر عارفین کا مسلک ہے کہ وہ وعید کا بیان کرتے ہوئے نہ مہذب نہیں کیا کرتے کیونکہ وعید کا جو مقصود ہے یعنی آئندہ کیلئے زجر اور اصلاح و ناسخ و ایسا کرنے سے فوت ہو جاتا ہے سو ناسخ و ایسا کرنے سے اول تعطل کی نوبت آتی ہے کہ آدمی غلبہ حزن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا پھر تعطل کے بعد گناہوں پر جرات ہوتی ہے اور بعض دفعہ وحید خالص کے سننے سے آدمی مر رہی جاتا ہے چنانچہ حضرت عیون اعظم کا واقعہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک رحمت حق کا بیان فرمایا پھر خیال ہوا کہ شاید لوگوں کو اعمال سے بیفکری ہونے لگی ہوگی اسلئے اسکے بعد آپ نے ایک دن خالص تزییب کا بیان فرمایا اس کا یہ اثر ہوا کہ مجلس و خط میں سے ہی جنازے اٹھائے گئے وہ بیان سکر ان کے دل پھٹ گئے الہام ہوا کہ اے عبدالقادر کیا ہماری رحمت اتنی ہی تھی کہ چالیس برس میں اس کا بیان ختم ہو گیا ہمارے بندوں کو مار دیا اسی لئے

محتضین غیب کے ساتھ رحمت کا بیان بھی کرتے ہیں اور وعید کے ساتھ امید کو بھی ملا دیتے ہیں تاکہ ناامیدی نہ ہو اور نوبت لہلاک نہ پہنچے چنانچہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد ذات السین پر جو وعید بیان فرمائی ہے اس میں لفظ تخلق اختیار فرمایا ہے جس میں وعید کے ساتھ امید بھی ملی ہوئی ہے کہ اس سے دین منڈنا ہی ہے جڑ سے زائل نہیں ہوتا کہ کیونکہ مونڈنے سے پھر بھی بال نکل آتے ہیں بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی سخت ٹھکتے ہیں مگر خدا کے لئے تم اس غرض سے مونڈنے کا ارادہ نہ کجیو کیونکہ شاید اسی دن خاتمہ ہو جائے تو منڈنے کے منڈے ہی رہ جاؤ گے پس اس وعید سے ڈرنا چاہیے اور قصداً نا اتفاقی پر اقدام نہ کرنا چاہئے اور اگر بھی ساور ہو جائے تو اصلاح سے امید بھی نہ ہونا چاہئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور مستبط ہوا وہ یہ کہ کجھل جو عموماً اتفاق کے فضائل اور نا اتفاقی کی مطلقاً مذمت بیان کی جاتی ہے اور عساکر بھی عموماً اس مرض میں مبتلا ہیں یہ غلط ہے کیونکہ حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نا اتفاقی اس واسطے مذموم ہے کہ یہ دین کو مضر ہے۔ اور اگر دین کو مفید ہو گو دنیا کو منسر ہو تو وہ مذموم نہیں چنانچہ ایک نا اتفاقی وہ بھی ہے جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا حق تعالیٰ فرماتے ہیں **قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ ابْنِ آدَمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ أَنَا وَأَنْتُمْ مِلْكٌ وَقَالُوا لَعْنُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعُدَاةَ وَالْبَعْضَاءُ أَيْدِيَهُمْ حَتَّى تَصْغُرُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الْآيَةُ** ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعین نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم میں اور تم میں عدل و بغض ہمیشہ کے لئے پیدا ہو چکا ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لاؤ تو کیا اس نا اتفاقی کو بھی کوئی بھی مذموم کہتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح اس کے مقابلہ میں ایک اتفاق وہ تھا جسکے بارہ میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں **وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدْنَاءَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ تَرْكَبُونَ الْقِيمَةَ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرُّهُ مِنْ صَافٍ مَعْلُومٍ** ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں جو کفار تھے ان میں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کیا اس اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ حسرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینکی ہیں کیونکہ یہ

ع
ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے تابعین میں
نہایت سے اچھا نمونہ
جسکی کہ نبیوں نے
اپنی قوم سے کجیو
نہایت سے اچھا نمونہ
اور اس چیز پر ایمان
خدا کے علاوہ نہ
ہو چنانچہ
اس واسطے
مفسر ہو تو وہ مذموم نہیں
چنانچہ ایک نا اتفاقی وہ بھی ہے
جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار
کیا تھا حق تعالیٰ فرماتے ہیں
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ ابْنِ آدَمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ أَنَا وَأَنْتُمْ مِلْكٌ وَقَالُوا لَعْنُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَلْنَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعُدَاةَ وَالْبَعْضَاءُ أَيْدِيَهُمْ حَتَّى تَصْغُرُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الْآيَةُ
ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعین نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم میں اور تم میں عدل و
بغض ہمیشہ کے لئے پیدا ہو چکا ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لاؤ تو کیا اس نا اتفاقی کو
بھی کوئی بھی مذموم کہتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح اس کے مقابلہ میں ایک اتفاق وہ تھا جسکے بارہ
میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں **وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدْنَاءَ مَوَدَّةَ**
بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ تَرْكَبُونَ الْقِيمَةَ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرُّهُ مِنْ صَافٍ مَعْلُومٍ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں جو کفار
تھے ان میں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کیا اس اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں
بلکہ حسرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینکی ہیں کیونکہ یہ

اتفاق فدائ حق پر تھا پس ذہب سمجھ لو کہ اتفاق صرف اسی وقت مذہب و محمود ہے جب کہ دین کو
 عہدہ جاورنا اتفاقی بھی مذموم ہے کہ دین کو مستر ہو اور اگر اتفاق دین کو مستر اور نا اتفاقی
 دین کو مہیند ہو تو اس وقت وہ نا اتفاقی مطلوب ہوگی۔ بلکہ ذہب ایک اپنے معاملات
 میں اسکو خوب سمجھتا ہے چنانچہ جب کسی مقدمہ میں مدعی اور مدعی علیہ عدالت سے مراد
 کرتے ہیں تو اس وقت دونوں سے کبھی نہیں کہا جاتا کہ تم دونوں اپنے اپنے دعوے سے
 دستبردار ہو جاؤ کیونکہ اس دعوے سے تمہارے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے اور
 نا اتفاقی مذموم ہے بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص خلاف حق پر ہو اس سے کہا جاتا ہے کہ
 تم حق کی طرف رجوع کرو اور نا حق پر اصرار کو چھوڑ دو بلکہ بعض معاملات میں اگر کبھی جھکا
 حق دعوے سے دستبردار بھی ہو جائے تو گورنمنٹ مدعی ہو جاتی ہے اور وہ حق کی حمایت
 کرتی ہے۔ صاحبزاد اگر نا اتفاقی مطلقاً مذموم ہے تو چاہیے کہ جب کوئی دعویٰ عدالت میں
 دائر ہو تو جو مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو سزا کر دیا کرے کیونکہ نا اتفاقی کے مجرم دونوں
 ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہ عقلاً ایسی رائے دے سکے ہیں بلکہ یہاں سب یہ کہتے ہیں
 کہ گونا گونا اتفاقی دونوں طرف سے ہے مگر ایک طرف سے حمایت حق کیلئے ہے اور دوسری
 طرف سے حمایت باطل کیلئے پس تحقیق کے بعد جو شخص حق پر ہو اس کی ڈگر ہونا
 چاہیے اور عدالت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے یہاں تو سب کا اتفاق ہے کہ نا اتفاقی
 مطلقاً مذموم نہیں مگر افسوس دین کے معاملہ میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا
 جاتا بلکہ یہاں دونوں سے کہتے ہیں کہ نا اتفاقی چھوڑ دو اور اتفاق پیدا کرو۔ صاحبزاد
 آخر یہاں یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ ان دونوں میں سے کس کی نا اتفاقی حمایت حق
 کے لئے ہے، اور کس کی حمایت باطل کیلئے پھر جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے اور
 جو باطل پر ہو صرف اسی کو رد کیا جائے اور اب جو دونوں کو اتفاق کا امر کرنے میں نہ تنہا
 صاحب حق صاحب باطل کی مانند کیوں کر اتفاق کرے۔ دونوں طرف سے اگر اتفاق ہو گیا
 تو عیناً اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ صاحب حق حق کو چھوڑ دے اور دونوں
 باطل پر ہو جائیں یعنی دیندار دین کو چھوڑ کر بددین ہو جائے ایک یہ کہ بددین دارالوہد

پر قائم رہے اور بد دین بد دینی چھوڑ دے تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ تو دیندار دین کو چھوڑے اور کچھ بد دین بد دینی کو چھوڑے اس طرح دونوں طرف سے اتفاق ہو سکتا ہے اب عقلاء خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کونسی صورت عقل کے مطابق ہے یقیناً صرف دوسری ہی صورت کو عقل کے مطابق کہا جاوے گا کہ دیندار تو دین پر قائم رہے اور بد دین بد دینی کو چھوڑ دے اور اس کا حاصل یہی ہے کہ دیندار کو تو بد دینی سے نا اتفاق کا حق ہے مگر بد دین کو دیندار سے نا اتفاق کا حق نہیں بلکہ اس کو دیندار کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے۔

صاحبو! یہ وہ افتراق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا کیا ہے کیونکہ آپ کی نبوت سے پہلے سب لوگ کفر پر متفق تھے آپ نے آکر اس اتفاق کو توڑ دیا اور باپ بیٹوں کو باہم جدا کر دیا اور یہ وہ افتراق ہے جس کو حق تعالیٰ بشارت کے طور پر بیان فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَتَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ** اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرقان کو مایہ بشارت بتلایا ہے جس کو تقویٰ پر مرتب فرمایا ہے اور اسی لئے قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑتا ہی نہیں بلکہ کہیں جوڑتا ہے اور کہیں توڑتا ہے جو لوگ حق پر ہوں ان کے ساتھ وصل کا حکم ہے اور جو باطل پر ہوں ان کی ساتھ فصل کا حکم ہے پس یہ سخت غلطی ہے جس میں لوگ آج کل مبتلا ہیں کہ جہاں دو جماعتوں میں اختلاف دیکھتے ہیں دونوں کو مورد ملامت بناتے گتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ آپس میں اختلاف کرتے ہو اور دونوں کو باہم اتفاق پر مجبور کرتے ہیں جس کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہے کہ دیندار کو دین چھوڑ کر بد دین ہو جانا چاہئے اور صاحب حق کو چھوڑ کر باطل طریقہ اختیار کر لے اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے بلکہ مقتضائے عقل یہ ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں میں اختلاف ہو تو اول یہ معلوم کیا جائے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون جب حق متعین ہو جائے تو صاحب حق سے کچھ نہ کہا جائے بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے اور صاحب باطل کو اس کی مخالفت سے روکا جائے۔ قرآن میں اس پر ایک جگہ نص ہے **فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ** اور اگر آپ کو تحقیق حق کی

اسے بیان دلو
جس پر اللہ تعالیٰ
نے درود ہے
وہ سب سے
بڑا ہے
اور یہاں لکھا ہے دور
سورہ کے قضاوتی
پر بیان۔

فرصت یا یا قت نہیں تو آپ سے دخل در معقول دینے کو کس نے کہا ہے اپنے گھر بیٹے اور تحقیق سے پہلے کسی کو برا نہ کہئے جب یہ معلوم ہو گیا کہ نہ اتفاق مطلقاً محمد رسول اللہ اور نہ اختلاف مطلقاً مذموم ہے تو اب اس حدیث پر یہ سوال وارد ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِیَّاكُمْ وَفَسَادَ ذَاتِ الْبَیِّنِ، ہی کیوں فرمایا کسی جگہ اِیَّاكُمْ وَصَلَاحَ ذَاتِ الْبَیِّنِ بھی فرمانا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر فسادات اتفاق سے ہوتا ہے اتفاق فساد کم ہوتا ہے کیونکہ اتفاق کی حالت میں تو اسے سببہ بہیمیہ کو سکون ہوتا ہے بیجان نہیں ہوتا اور معاصی زیادہ تر قوی بہیمیہ کے بیجان ہی سے ہوتے ہیں تو جب ان کو سکون ہو گا اس وقت معاصی کا صدور کم ہو گا اور اتفاق میں ان قوی کے اندر استعمال و بیجان ہوتا ہے اس وقت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا هُمْ قَالَا هُمْ کے لحاظ سے فساد ذات البین کے ضرر پر خصوصیت کے کیساقتہ متنبہ فرمایا کیونکہ اس سے واقعی دین کا صفایا ہو جاتا ہے اور اتفاق اگر معصیت میں بھی ہو تو کو خاص اس کام میں وہ اہل اتفاق کو ضرر پہونچے دے گا مگر اس کا ضرر دوسروں تک متعدي نہ ہو گا اور پھر وہ ضرر مقصود ہی ایک دوسرے سے ارادۃ و قصداً نہ پہونچے گا بلکہ اس دوستی کی وہ مثال ہوگی جیسے ایک شخص نے ریچھ سے دوستی کی کہ تعلیم سے اس کو ہذب بنایا تھا یہاں تک کہ آقا صاحب سو جائے تو ریچھ کھڑا ہو کر نیکیا جھلٹا لوگوں نے منع کیا کہ میاں جائزہ رجا لورہی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں سونے کی حالت میں اس سے خدمت لینا مناسب نہیں اس نے کہا واہ میرا کچھ تعلیم یافتہ ہے اس سے کچھ اندیشہ نہیں کچھ

عہ اس جواب کا حاصل غشاء اشکال کو تسلیم کر کے جواب دینا ہے غشاء اشکال یہ تھا کہ سائل نے لفظ فساد کو اختلاف اور افتراق کا ہم معنی سمجھا ہے اسلئے شبہ کرتا ہے کہ حدیث صرف افتراق ہی سے بچنے کی تاکید کیوں ہے حضرت حکیم الامتہ نے ایک دوسرے وعظ میں اس شبہ کا جواب غشاء اشکال کو منع کر کے ہی دیا ہے کہ سائل کا فساد کو افتراق و اختلاف کا مراد سمجھنا غلط ہے بلکہ فساد کے معنی ہیں حالت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا اور یہ افتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی اتفاق سے بھی فساد ہوتا ہے اس وعظ میں خلاف ذات البین کے مجائے حدیث میں فسادات البین وارد ہونے سے ہی یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ اختلاف فی نفس مذموم نہیں بلکہ فساد مذموم ہے پس اگر کیونکہ اتفاق سے فساد ہونے لگے اسوقت وہ اتفاق بھی مذموم ہو جائے گا فلینتبہ ۱۲ ط۔

کے تعلیم یافتہ ہونے پر ایک اور لطیفہ یاد آیا رڑکی میں ہمارے ماموں صاحب نے ہارش
اور کچھ پڑکے دن ایک صاحب کو دیکھا کہ پھرک پھرک تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں ماموں صاحب
نے کہا صاحب فوراً سنبھل کر چلے کیچڑ زیادہ ہے کہا میں اقلیدس کے قاعدہ سے چل رہا ہوں
میں گوی نہیں سکتا یہ کھار تھوڑی دور چلے تھے کہ دہرام سے گرے ماموں صاحب نے فرمایا کہو
صاحب اب اقلیدس کی کوئی شکل بنی بچا ہے کھسایا ہے ہو گئے تو جیسے کچھ تعلیم یافتہ تھا جیسے ہی
ان حضرت کے پیرو تعلیم یافتہ تھے پھر جس طرح ان کے پیروں نے دہوکہ دیا ایسے ہی رکھے نے
دہوکہ دیا کہ ایک دن آقا صاحب سو رہے تھے اور کچھ نیکو بھل رہا تھا کہ ایک نکھی ناک پر اگر
بیٹھی رکھے نے اس کو اڑ دیا وہ پھر آبیٹھی رکھے نے اڑا دیا بعض نکھی بڑی اچڑھوتی سکتا ہی اڑا
پھر آبیٹھی ہے یہاں تک رکھے اڑتا اڑتا عاجز آ گیا اور غصہ میں ایک پتھر اٹھا کر ہا پھر جو نکھی
آکر بیٹھی تو آپ نے تاک کر تاک پر پتھر مارا نکھی توتہ حلوں مری یا اڑ گئی مگر آقا کے بھیجے کا بھرتا ہو گیا تو جو
لوگ کسی گناہ کے کام میں اتفاق کرتے ہیں ان کی دوستی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ضرر پہونچانے کا قصد
تو لیں کرتے جیسا رکھے نے آقا کے مارنیکا قصد نہ کیا تھا بلکہ اس نے تو آقا کے دشمن کو مارنا چاہا تھا مگر
بدون ارادہ کے ان کے ہاتھ سے ضرر پہونچ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے کیا ضرر
پہونچا خصوصاً یہ علماء و مشائخ کے دوست تو ان کا سنیا ناس کر دیتے ہیں خادم منہ پر تعریف
کرتے ہیں اور بزرگ صاحب پھنگرتے ہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں یہ

نق نفس نکل ست اما خارجان	از فریب داخلان و خارجان
انیت گوید نے منم انبار تو	آہن گوید نے منم ہمدار تو
اوچو میند خلق را منست خویش	از تبرجی رود از دست خویش

یہ تو شہرت سے دینی ضرر ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس سے دنیوی ضرر بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ
شہور دینی پر مخلوق کا طعن حسد اور رشک اور غصہ اس طرح برستا ہے جیسے مشک کے دھانہ
سے پانی گزرتا ہے

چشمہا و خشمہا و رشکها بر سرت ریز و چو آب از مشکها
آگے گمانی کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو شہرت سے بچو اور اس طرح دہوکہ کوئی نگو

جائے بھی نہیں ہے

بند اور بند آہن کے کم است

اشتہار خلق بند محکم است

تا ترابروں کنند از اشتہار

خوش راز بخور ساز و زار

مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ نعمت ہے بعضے اللہ کے بندے گم نام ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کو مٹاتے رہتے ہیں مگر غبننازہ اپنے کو مٹاتے ہیں اور زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں ان کو شہرت سے ضرر نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں حق تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے ہر حال مذموم اتفاق کے یہ دوست بہت مضر ہوتے ہیں مگر باہنہ دوستی کے مفاسد بہ نسبت اس دشمنی کے جو نا انصافی میں ہوتی ہے بہت کم ہیں مثلاً دوستی میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں ہوتی اور دشمنی میں غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے یہ تو دینی ضرر ہو پھر یہ بیچ کے نام اس آتشیں حمام کو دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں اور ان باتوں کو مع حاشیہ کے جو بالکل غیر واقعی ہوتا ہے اس کے سامنے نقل کرتے ہیں اب تو متن کیلئے حاشیہ ضروری ہی ہو گیا ہے اور ان حواشی کے غیر واقعی ہونے کا مجاہد اس قدر تجربہ ہو گیا ہے کہ میں نے جب کسی واقعہ کی تحقیق کی ہے تو بات اتنی نہیں نکلتی جتنی کہی گئی تھی پھر باوجودیکہ ہر تجربہ کار کا اس پر اتفاق ہے کہ نقل کر نیوالے حاشیہ چڑھا کر بات کو نقل کرتے ہیں مگر پھر بھی سنی سنائی بات پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا بلکہ بعض کو تحقیق سے کہتے ہیں تاکہ یہ بات کہیں جھوٹی ثابت نہ ہو جائے پھر سارا مزہ ہی جانا رہے گا۔ اب غیبت سے دوسرے تک بات پہنچی اور اس کے دل میں اول کبیدگی پیدا ہوتی پھر وہ بھی اس کی غیبت کرتا ہے اور وہ بھی بیچ والوں کی بدولت پہلے شخص تک پہنچ جاتی ہے اس سے عداوت میں اور ترقی ہو جاتی ہے تو غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی یعنی کبھی عداوت سے غیبت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی غیبت سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نسب ایسا بیہودہ ہوا سکی بیہودگی کیلئے یہی بات کافی ہے پھر جب کوئی کسی کے درپے ہو جاتا ہے تو مشاہدہ ہے کہ دین کا خیال بالکل نہیں رہتا اب نہ ایذا سے دریغ ہے نہ جھوٹ اور فریب سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن کو ضرر پہنچ جائے چاہے اسکی ساتھ ہمارا بھی غامضہ کیوں نہ ہو جائے

پھر اس کے لئے ہر ممکن تدبیر سوچی جاتی ہے خواہ دین اور حیا اس کی اجازت یا نہ دے کیونکہ
 آجکل شرافت تو رہی نہیں ہمارے ماموں صاحب کا اس کے متعلق خوب شرع ہے
 ہے شرافت تو کہاں بس شر و آفت ہے: ست ریاست سے گیا صرف یا باقی ہو
 اگر انسان میں دین بھی ہو مگر شرافت ہو تو جب بھی بہت سے یہودہ کاموں سے بچا رہتا ہے
 اور جب نہ دین ہو نہ شرافت تو اب اس سے کسی کام سے رکنے کی امید نہیں آجکل شرافت
 نسب کو باقی ہے مگر شرافت اخلاق نہیں رہی اسی لئے دشمن میں انسان کسی قسم کی حرکتوں
 باز نہیں آتا خصوصاً عورتوں میں تو یہ مرض بہت زیادہ ہے گو ان کی دشمنی شدید تو
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ دشمنی میں کسی کا خون نہیں کرتیں عدالت نہیں کرتیں مگر یہ ان کا کمال نہیں
 بلکہ پردہ کا کمال ہے جس کی وجہ سے ان کی چادر سے باہر نکالنے کی قوت نہیں اور اسی
 میں خیر ہے اگر پردہ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا ستم ڈھاتی ہیں آجکل لوگ اس پردہ کے بہت
 پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ثبوت کہاں ہے میں اس وقت تک
 وقت کے سبب آپ کے سامنے حدیث و قرآن تو پیش نہیں کرتا مگر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا
 کیلئے اس پردہ کو نہ اٹھائیے ورنہ وہ مفساد پیدا ہوں گے جن کا انداز قبضہ سے باہر
 ہو جائیگا پھر آپ تجر کے بعد خود پردہ کرنا چاہیں گے مگر اس وقت ناکامی ہوگی میں آپ سے
 ایک موٹی بات کہتا ہوں وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے جنکو مجنون بنایا ہے ان کو آپ خود قید کر دیتے
 ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نقص عقل موجب قید ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی تو عورتوں
 کے لئے بھی اسی وجہ سے قید پردہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھی ناقص عقل ہونا
 مسلم ہے ہاں یہ فرق ضرور ہونا چاہئے کہ جیسا نقص ہو ویسی ہی قید ہو مجنون کامل کے لئے
 قید بھی کامل ہوتی ہے کہ ایک کوٹھری میں بند کر دیتے ہیں ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور مجنون
 ناقص کے لئے قید ناقص ہونا چاہیئے کہ اسکو بلا اجازت گھر سے نکلنے کا اختیار نہ دیا جائے
 اور جب جائے ڈولی یا گاڑی میں جائے۔ باقی تعلیم کے لئے پردہ توڑنے کی کیا ضرورت
 ہے تعلیم پردہ میں بھی ہو سکتی ہے اگر بے پردہ ہو نیکو تعلیم میں دخل ہوتا تو ساری باہر پھرنے والیاں
 تعلیم یافتہ ہوتیں مگر تجربہ یہ ہے کہ وہ تعلیم میں کسی پردہ والی کی برابر بھی نہیں اور اگر کسی

خاص قوم میں باہر پھرنے والیاں تعلیم یافتہ ہوں تو اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی عورتوں پر بے پردگی کی وجہ سے کوئی بُرا اثر نہیں ہوا تحقیق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آزادی نے ان کے اخلاق و عفت پر کتنا برا اثر ڈالا ہے پھر ایسی تعلیم کو لیکر کیا چولہے میں ڈالے دوسرے وہاں باہر پھرنے کو تعلیم میں دخل نہیں ہوا بلکہ تعلیم میں دخل اس بات کو ہے کہ اس قوم کو تعلیم نسواں کا اہتمام ہے انہوں نے اپنی عورتوں کو تعلیم کی غرض سے بے پردہ نہیں کیا بلکہ وہ تو بے پردہ پہلے ہی سے تھیں کیونکہ اس قوم میں ہمیشہ ہی سے بے پردگی کا رواج ہے اگر بے پردگی کو تعلیم میں دخل ہوتا تو چاہیے تھا کہ ان کی عورتیں ہمیشہ ہی سے تعلیم یافتہ ہوتیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اب ہی کچھ زمانہ سے ان میں تعلیم پیدا ہوئی ہے جب سے ان کو تعلیم کا اہتمام ہوا ہے اور اس سے پہلے عورتیں تو کیا ان کے مرد بھی جاہل وحشی تھے جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد ہے پس معلوم ہوا کہ تعلیم کا اصل مدار اہتمام پر ہے تو آپ بھی اہتمام کیجئے اور پردہ میں رکھ کر ہی اپنی عورتوں کو پڑھائیے یقیناً تعلیم یافتہ ہو جائیں گی۔ آخر ایک زمانہ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی تو بہت تعلیم یافتہ ہو چکی ہیں حالانکہ اس وقت بھی پردہ موجود تھا تاہم سچ اٹھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اسلامی عروج کے زمانہ میں کتنی عورتیں محدث اور منفسر اور ادیب عالم ہوتی ہیں ۱۲ جامع، مگر عورتوں کو پردہ میں رکھ کر بھی صرف دینیات کی تعلیم دینا چاہیے جغزیہ اور تاریخ نہ پڑھانا چاہیے ورنہ ان کو بھاگنے کے راستہ معلوم ہو جائیں گے پھر وہ گھر سے بے وفائی کی کہ پتہ بھی نہ دہنگی عرض پردہ کی وجہ سے عورتوں کی نا اتفاقی شدید تو نہیں ہوتی مگر مدید ہوتی ہے کہ ان میں باہم کشیدگی ہوتی ہے تو زمانہ داز تک اس کا سلسلہ چلتا ہے نیز ان میں ایک ایسی بری عادت ہے کہ جب کسی بات پر لڑائی ہوگی تو پہلے مرد سے اکھڑے جاتے ہیں مردوں میں یہ مرض کم ہے مگر عورتیں جن باتوں کی صفائی بھی کر چکتی ہیں وہ بارہ لڑائی کے موقع پر پہلی باتوں کو پھر دہرائی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا معاملہ اگر فی نفسہ خفیف بھی ہو تو پہلی باتوں کی یاد دہانی سے سنگین بنجاتا ہے خصوصاً جبکہ یاد دہانی بھی دیکھنا شروع ہوتی ہے جس میں عورتوں کو خاص ملکہ ہے یہ طعن کے موقع پر اپنے احسان کو بھی ایسے عنوان سے

جھلاتی ہیں جس سے دوسرے کا کلبہ پاش پاش ہو جاتا ہے چنانچہ ہمارے قصبہ میں ایک خاندان میں نکاح کی تقریب تھی اور صاحب تقریب کی بھانج بہت مفلس تھی مگر اس نے قرض اور ادھار کر کے اس موقعہ کے لئے جوڑے تیار کئے اور صرف دلہن ہی کا جوڑا نہیں بلکہ سب گھر والوں کے لئے جوڑے تیار کئے گو وہ بڑھیا تر نہ تھے مگر نام کرنے کو کافی تھے چنانچہ اس نے امید سے زیادہ کام کر کے دکھلا دیا پھر کسی موقعہ پر بھانج اور رشتہ میں تکرار ہوا تو بھانج کیا کہتی ہے کہ ارے میں تو وہ ہوں کہ میں نے نہ موت میں بھی تمہارے وقت میں سارے خاندان پر کفن ڈالا تھا دیکھئے اس نے جوڑے دینے کو کس لفظ سے ادا کیا کہ ساری کمشنری بھی ایسا لفظ نہ نکال سکتی مگر ان کی بڑائی باتوں ہی باتوں میں ہوتی ہے اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتیں البتہ ایک طرح ان کا فساد شدید بھی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اپنے آپس کے تکرار کو مردوں سے بیان کر دیتی ہیں کہ فلا نی نے مجھے یوں کہا اور دیکھیں یہ کہا مردوں میں حرارت ہوتی ہے ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے پھر یہ بات نہ ہی تک نہیں رہتی بلکہ ہاتھ سے بھی بدلہ لیتے ہیں جس سے خون تک ہو جاتے ہیں اسی لئے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں اور عورتوں کو بھی لازم ہے کہ ایسی باتیں مردوں سے نہ کیا کریں اس کی ایک تدبیر عمدہ یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے میرٹھ میں ایک باپ بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے بیٹے کو بچے سے تعلق تھا ان کا ایک خط میرے پاس آیا جس کا خلاصہ دو مضمون تھے ایک یہ کہ میں بعضی خلاف شرع باتوں پر والد صاحب وغیرہ کو نصیحت کرتا ہوں وہ نہیں مانتے اور خلاف شرع کام کرتے ہیں دوسرا مضمون یہ تھا کہ والد صاحب اور میں دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس لئے بعض شکایات پیدا ہو جاتی ہیں میں نے سارے خط کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کہ خود کن کا رہیگا نہ مکن۔ یہ تو پہلی بات کا جواب تھا کہ جب وہ نہیں مانتے تو تم اپنے کام میں لگو آئندہ ان سے تعرض نہ کرو اور وہ در زمین دیگران خانہ مکن۔ یہ دوسری بات کا جواب تھا کہ مکان بدل دو اور الگ مکان لے کر رہو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا پھر جو خط آیا تو اس میں

لکھا تھا کہ مکان بدلنے کے بعد ہی سے تمام پریشانیوں رفع ہو گئیں اور اب ہمارے تعلقات
 شکستہ ہو گئے صاحب میرا تجربہ ہے کہ آجکل الگ الگ رہنا زیادہ موجب امن ہے۔ نیز آجکل
 امر بالمعروف اس طرح کرنا کہ کسی سے پیچھے ہی پڑھائے مفید نہیں اسلئے میں نے ان کو لکھا کہ جب
 امر بالمعروف کا اثر نہیں ہوتا تو تم اپنے والد صاحب سے کچھ تعرض نہ کرو اب تم پر امر بالمعروف
 واجب نہیں ہے تو فتویٰ کا اور دوسرا جملہ مشورہ کے طور پر تھا کہ تم الگ مکان لیکر ہو کیونکہ
 آجکل ساتھ مل کر رہنے کا زمانہ نہیں بس اب تو زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے اسی میں
 راحت ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سہ جہدے کن دیا مردم فایا بنشین: با صدق
 صفا: (مراد شیخ عارف) سہ یا با صنم لطیف و رعنا بنشین: ہاشم جیاد (مراد زوجہ غنیفہ) سہ
 زیں ہر دوا گر کے میر نشود: از طالع خوشی: اوقات کمین ضائع و تنہا بنشین: و در یاد خدا
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی وحشی بن جاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت نہ ملو کہ اوقات
 زیادہ ملنا تمام مفاسد کی جڑ ہے حتیٰ کہ آجکل جو عجمیں قائم ہوتی ہیں اور ناکام رہتی ہیں
 ان کا زیادہ تر سبب یہی ہے کہ یہ زمانہ مل کر کام کرنے کا نہیں ہے کیونکہ آجکل ہر کسی
 دوسروں سے اپنی رائے کا اتباع چاہتا ہے اور جہاں بظاہر کثرت رائے پر فیصلہ کا مدار
 ہے جس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتنہ اختلاط کا ایسا ہے جو خلوت و وحدت میں نہیں وہ کثرت
 بھی حقیقت میں وحدت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک ہی شخص اپنے اثر سے اپنی تائید
 کے لئے پہلے سے ایسے لوگوں کو سبق پڑھا پڑھا کر لاتا ہے جن کو اس معاملہ کی سمجھ تو کیسا
 ہوتی ہے لفظ بولنا بھی نہیں آتا پس کثرت برائے نام ہی ہوتی ہے پھر اس کثرت کا مدار
 بھی کسی لیاقت پر نہیں ہوتا محض متول پر ہوتا ہے یعنی اپنے مقابلہ و آراء کی تائید بھی ایسے
 لوگوں سے کرائی جاتی ہے جو زیادہ مالدار ہوں حالانکہ اس کے لئے اصل ضرورت یہ
 فہم کی ہے اسی طرح آجکل صدارت بھی مالداروں کو دی جاتی ہے چاہے وہ یہ بھی نہ جانتے
 ہوں کہ صدر کہتے کس کو ہیں کا بیور میں ایک جلسہ تھا ایک صاحب کو اس میں اپنی رائے
 کو قوت دینا تھا تو وہ اپنی تائید کے لئے ایک میٹھ کو ساتھ لائے اور ان کو راستہ میں خوب
 پڑھا دیا کہ جب میں تقریر کر چکوں تو تم کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں

وہ بیچارہ جہل تھا اتنا لفظ بھی اسے نہ آتا تھا اسکو لٹنا اور یاد کرنا رہتا کہ زمین کو نہ نکل جائے اور زمین دعا کرتا ہوگا کہ تقریر جلدی ختم ہو تو میں اسکو لفظ کو یاد کر کے چین سے بیٹھوں چنانچہ خدا خدا کر کے تقریر ختم ہوئی تو بیٹھ صاحب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں بھی اسکی تردید کرتا ہوں۔ غریب کو بجائے تائید کے تردید یاد رہ گیا اس پر مقرر نے چیخے کہ کہا کہ نہیں تائید تو اپنے کہا میں اسکی تائید کرتا ہوں یہ بالکل ہی جہل لفظ تھا مقرر نے پھر رقمہ دیا کہ تائید کرنا تائید تو آپ نے تیسری دفعہ تائید کہا خیر اس کو لوگوں نے غنیمت سمجھا کیونکہ یہ تائید کے قریب ہی تھا تو صاحبو اول تو کثرت رائے میں حقوق کو جمع کیا جاتا ہے ان کی کثرت تو حماقت ہی کی طرف ہوگی پھر ان سے بھی پہلے اپنی رائے منوالی جاتی ہے اور سبق کی طرح پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم یوں کہیں گے تم یوں کہنا جیسے وکیل گواہوں کو پڑہا کر دیتے ہیں اب وہ کثرت کیا خاک ہوئی وہ تو ایک ہی شخص کی رائے ہوئی جس کے اب لوگ متغیر ہوئے ہیں باقی شریعت میں تو کثرت رائے کوئی چیز نہیں۔ وقت میں گنجائش نہیں ورنہ اسکو بھی بیان کر دیتا۔ تو آجکل ہر شخص اپنی رائے کا اتباع دوسروں سے کرنا چاہتا ہے اسی لئے انجمنوں کا کام نہیں چلتا کیونکہ انکے انجمن جو اوروں سے اپنا ابتداء کرنا چاہتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق کی صلاح نیک نہیں ہوتی ان میں کوئی کسی سے چھوٹا نہ کہ بڑا ہونا گوارا نہیں کرتا اسلئے بہت امن میں اختلاف ہو جاتا ہے پھر ہر اک اپنی رائے پر ضد کرتا ہے تو چاروں ہی میں انہن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسلئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کام تنہا ہو سکے وہ مجمع کے ساتھ مل کر ہرگز نہ کرو اکثر دیکھا ہے کہ مجمع میں کام بگڑ جاتا ہے۔ دنیوی کامیابی بھی اکثر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کچھ دنیا مل بھی گئی تو دین کا تو ستیا ناس ہی ہو جاتا ہے اور جو کام تنہا ہو سکے مجمع ہی کے ساتھ ہو سکے اس کے لئے اگر دینداروں کا مجمع میسر ہو جائے تو کروشنہر لیک سب دیندار ہوں یا دینداروں کا غلبہ ہو اور اگر غلبہ دینداروں کا ہو اور دیندار مغلوب یا تاج ہوں تو ایسے مجمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں اسوقت آپ اس کام کے مکلف ہی نہ رہیں گے کیونکہ یہ مجمع بظاہر مجمع ہے۔ حقیقت میں یہاں تشدد ہے وہی حال ہوگا کہ **مَحْشَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى** تو یوں کہنا چاہیے کہ مجمع میسر نہیں پھر جو کام اس پر موقوف تھا وہ واجب یا فرض کیونکر ہوگا میں سچ کہتا ہوں کہ آجکل جو تقریروں میں کہا جاتا ہے کہ اتفاق کرو اتفاق کرو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سب میرے ساتھ

۲۸۱

مجمع میں
مقام کو
مجمع میں

اتفاق کریں ہر شخص اپنی رائے پر اتفاق کی دعوت دیتا ہے اور اس صورت میں قیامت تک اتفاق قائم نہیں ہو سکتا بلکہ قیام اتفاق کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص اس کے لئے آمادہ ہو کہ اگر کوئی میرا اتباع نہ کرے گا تو میں اس کا اتباع کر لوں گا بشرطیکہ خلاف شرع کام نہ کرے۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ آجکل لوگ اتفاق پر تو بہت زور دیتے ہیں مگر اس کی جرأت نہیں دیکھتے اتفاق کی جرأت واضح یہ ایک حجرہ نشین صوفی کی تحقیق ہے جسکے سامنے تمام تحقیقات فلسفہ گرد ہیں آپ نے ایک صوفی کی تحقیق تو سن لی ذرا اس پر عمل کر کے اتفاق کیجئے دیکھئے کیا جانی ہوتی ہے یا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی فلسفی ہی لوگ ہیں یہ حضرات سانی کے ان خواص کو سمجھتے ہیں جنکا حکماء کو ہوا بھی نہیں لگی اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی صوفی کو کسی محقق صوفی کے پاس چھ مہینے کیلئے چھوڑ دیجئے انشاء اللہ وہ خود اپنے کو احمق کہہ کر اٹھ گیا افلاتون کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا اس سے دل شاہیر حکماء کے متعلق پوچھا سب کو لاشعہ مبتلا یا پھر صوفیہ اسلام جنید اور شبلی وغیرہم کے متعلق پوچھا اس نے کہا اُولَئِكَ نَفَمُ الْفَلَاحِ سَفَهَ حَقًّا۔ کہ سچے فلسفی ہی لوگ ہیں۔ پس جو لوگ اتفاق کے طالب ہیں اور مل کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے اور تواضع کیلئے پیدا ہوگی اس کے جواب میں تحقیق و دلائل کا لزوم نہ ہوگا بلکہ تقلید امان لیجئے کہ اس کا طریقہ یہ ہے۔

تال را بگذارد مرد حال شد پیش مرد کاٹے پامال شد

تواضع حاصل کرنے کے لئے کسی کا اس کے قدموں میں پامال ہونے کی ضرورت ہے۔

نفس نتوان گشت از اقل پیر دامن آن نفس کش راحت گبر

سخت گیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کا اتباع کرو اور اس کی بات بات پر ناک نہ چڑھاؤ۔

ورنہ وہی حال ہوگا جو اس شخص کا ہوا تھا جس نے ایک گودنے والے سے کہا کہ میری پشت پر شیر کی تصویر بنا دے اس نے ایک جگہ سوئی چھوئی تو اس نے آہ کی اور پوچھا کیا بناتے ہو کہا پیٹ بنا رہا ہوں کہنے لگا اس کو کہا ناٹھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ پیٹ کو رہنے دو اس نے دوسری جگہ سوئی چھوئی اس نے پھر آہ کی اور پوچھا اب کیا بناتے ہو کہا دم کہنے لگا کہ شہر دم کٹا بھی تو ہوتا ہے اسکو دم کٹا ہی رہنے دو اس نے تیسری جگہ سوئی چھوئی اس نے پھر آہ کی اور پوچھا اب کیا بناتے ہو کہا کون کہنے لگا نیر پوچھا بھی تو ہوتا ہے

اسکو بوجھ رہے ہیں اور اس نے چوتھی جگہ سوئی لگائی آپ نے پھر آہ کی اور پوچھا اب کیا بنا رہے ہو کہا
 سر کہنے لگا اسکو بھی رہنے دو یہ شیرے سرائی ہی گودے واسے نے جھلا کر سوئی پھینک دی۔ اور کہا یہ
 شیرے گوشہ و سر و شکم کہ دیدہ این چنین شیرے خدا ہم نے فرمایا آگے مولانا فرماتے ہیں یہ چونداری
 طاقت سوزن زون و از جنین شیر زیاں بس دم مزین۔ تو اسی طرح جسکو شیخ کی سختی کا تحمل نہ ہوا
 بات بات پر ناک چڑھائے اسکو اصلاح نفس نام ہی نہ لینا چاہیے وہاں تو اس کی ضرورت ہے یہ
 گرم گوید سخت گوید خوش بگیرد تجربہ یہ ہے جس طرح اولاد بدون نکاح کے نہیں ہوتی اسی طرح اصلاح
 اخلاق بدون کسی شیخ کے پاس پامال ہونے کے نہیں ہوتی اسی کو فرماتے ہیں یہ گرم ہوئے ہیں سفرداری
 و لاہ دامن رہبر گیر ز بس ہر آید راہ را تنہا مروی ہے قلادہ زاندریں صحرا مرویہ اولیٰ بعض بزرگوں کی
 بابت جو سنا جاتا ہے کہ وہ بیرون کسی شیخ کے کامل ہو گئے مولانا نے اسکی بھی حقیقت بتلائی ہے فرماتے ہیں
 ہر کہ تنہا نادر این راہ برین ہم بعون ہمت مرداں رسید یعنی وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور دعاء ہی سے
 حاصل ہوئے ہیں گو ظاہر میں کسی سے بیعت نہ ہوئے ہوں نہ کسی کی صحبت میں رہے ہوں اسکی صورت یہ
 ہوتی ہے کہ کسی اہل اللہ نے ایک شخص کو دین کے کام میں لگا دیا دیکھا اس سے جی خوش ہوا انہوں نے
 دعا اور توجہ کر دی جب برکت سے وہ حاصل ہو گیا مگر اسکے لئے اسکی ضرورت ہے کہ اگر محبت اولیاء اللہ
 نہ ہو تو کم از کم ان پر انکار بھی نہ ہو ورنہ توجہ کیسے ہوگی پس یہ ہے نتائج اتفاق کے حدوث و بقا کی کہ
 اتفاق کا مدار تواضع پر ہے اور تواضع موقوف ہے اصلاح نفس پر اور اصلاح نفس موقوف ہے
 شیخ کامل کی صحبت پر یا کم از کم عدم انکار ہی ہو کہ ان کی غیبت و شکایت تو نہ کیا کریں نیز اتفاق میں
 علاوہ ان شرائط کے اسکی بھی ضرورت ہے کہ اتنا اختلاط بھی نہ ہو کہ اپنے خاص اسرار و سمروں سے غلام
 کر دے کیونکہ ممکن ہے کسی وقت یہ تعلق نہ رہے تو پھر ان اسرار کے اظہار پر پتہ پڑے گا حدیث میں آیا ہے
 احْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ اَنْ يَكُوْنَ بَعْضُكَ يَوْمًا يَكُوْنَ بَعْضُكَ هَوْنًا
 مَا عَسَىٰ اَنْ يَكُوْنَ حَبِيبُكَ يَوْمًا مَا يَعْنِي دوست سے منہل کر دو کہتی کرو یا وہ گھال میل نہ کرو شاید کسی دن
 دشمنی ہو جائے تو گھر کے بھیدی کی دشمنی بہت ضرورتی ہے اور اگر کسی کو اپنے دوست کی نسبت عداوت
 کا خیال نہ ہو تو وہ اپنی ہی نسبت یہ خیال رکھے کہ شاید کسی دن میں ہی بدل جاؤں اسلئے اتفاق میں
 بھی احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کسی سے عداوت کرو تو وہاں بھی حد کے اندر عداوت

کرنا چاہیے حد سے نہ بڑھے کیونکہ کیا خبر کسی وقت پر دوستی کو نیکی ضرورت ہو تو اس وقت آنکھیں
 سامنے کرنے سے جیادہ سن گیر ہوگی اور جس کی دوستی اور دشمنی اعتدال سے ہوگی اسکو کسی وقت بھی پریشانی
 نہ ہوگی۔ یہ تو اتفاق کے حدود و اسباب تھے اور میں بتلا چکا ہوں کہ ایک درجہ نا اتفاقی کا بھی مطلوب
 ہے وہ کہ کسی جماعت نے معصیت پر اتفاق کیا ہو تو ان کی مخالفت اور ان سے علیحدگی شرعاً مطلوب
 ہے یا اتفاق تو معصیت پر نہ ہوا تھا لیکن اتفاق کے بعد وہ لوگ معاصی اختیار کرنے لگے تو اس وقت
 دینداروں کو ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل جہاں دیندار اور بے دین لوگ
 کسی کام میں اتفاق کرتے ہیں وہاں بے دین تو اپنے طریقہ پر چلے ہوئے ہیں اور نہ معلوم دیندار
 کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بے دین تو وہی کرتے ہیں جو ان کے مذاق کے موافق ہو اور ان کے مذہب
 کے موافق ہو اور ان کی رائے میں مفید ہو اور دیندار باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ کام ہمارے
 مذہب میں ناجائز یا حرام ہے یا یہ طریقہ ہمارے نزدیک مضر ہے مفید نہیں یا یہ کام ہماری جماعت
 کے مذاق کے خلاف ہے پھر بھی بیدہنوں کی ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں تاکہ اتفاق میں فتور نہ آئے
 سبحان اللہ صاحبو! اتفاق تو طرفین سے ہوا کرتا ہے جب دوسری جماعت آپ کے جذبات کی رعایت
 نہیں کرتی تو اب وہ اتفاق ہی کہاں رہا بس یوں کہو کہ تم ان کی محض خوشامد کر رہے ہو اگر
 اتفاق ہوتا تو دوسرے بھی تو تمہاری کچھ رعایت کرتے مگر لوگوں نے آج کل خوشامد کا نام
 اتفاق رکھ لیا ہے اسلئے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مخلوق طعن کرے گی کہ انہوں نے
 اتفاق میں کھنڈت ڈال دی میں کہتا ہوں کہ تم اس طعن سے کیوں ڈرتے ہو صحت کہہ دو کہ ہاں ہم نے
 اتفاق کو توڑ دیا اسلئے کہ اتفاق مطلقاً محمود و مطلوب نہیں بلکہ بعض دفعہ نا اتفاقی بھی مطلوب
 ہے جبکہ اتفاق سے دین کو ضرر پہنچ رہا ہو بس اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ بقدر ضرورت میں سے
 اختلاف کے مفاسد اور اتفاق و نا اتفاقی کے حدود بیان کر دئے ہیں اب دعا کیجئے کہ حق
 تعالیٰ ہم کو ہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق دیں آمین۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس
 وعظ کا نام الانسداد للفساد رکھ دیا جائے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ
 وَآصْحَابِہٖ اٰتَمِّیْنَ وَاٰخِرُوْہٖ عَوَاذًا اِنَّا اِنَّمَا لِلّٰہِ مَرْآتٍ الْعٰلَمِیْنَ۔ اشرف علی

۸۴

(اشرف علی)

الابقاء کا زرسالہ اس دسمبر ۱۹۸۷ء کے رسالہ پر ختم ہو گیا براہ کرم ۱۹۸۸ء کے رسالے سے
 تین سو روپیہ آج ہی ارسال فرمادیں وگرنہ بیجا شات روپیہ کا اپنا خرچہ بچالیں